

تصانیف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تعداد	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۸	عہد پر پیام اسلام	۱۲	توحید فی الاسلام
۳	چتر متعبدہ و محبوب	۱۲	سلک حب و عابد
۱۲	عہد خطبات غریبہ	۱۲	ینا مہج اہلسنت
۱۲	۱۲ احادیث و نایات فی الاسلام	۱۲	نہریت الامام
۱۲	عہد ہستی باری تعالیٰ	۱۲	راز حیات
۳	۳۰۰۰۰ کی الہیت اور اس کی کامل افسانیت پر	۱۲	مکالمات ملیہ
۱۲	۱۲ ایک منظر	۱۲	مثالہ اسلام
۱۲	۱۲ اسلام اور علوم جدیدہ	۱۲	اسلام میں کوئی فرقہ نہیں
۱۲	۲۰ صلوات شریعت پر اہل بیت	۱۲	ذہب مجت
۱۲	۸۰ رتہ تناخ	۱۲	ذرات عالم کا ذہب
۱۲	۲۰ جہد للبقا	۱۲	اسدہ حسنہ
۱۲	۱۲ تمدن اسلام حصہ اول و دوم	۱۲	برائین نیرہ
۱۲	۱۲ توحید و توحید (نیرہ نیرہ)	۱۲	اُم الامسند

مجموعہ ایک سو ساٹھ (۱۶۰) جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد پر ۱۲ روپے لگایا گیا ہے۔
(چھپایا)

تذکرہ امام

خواجہ کمال الدین

انتساب

تمدن اسلام

بیادگار اخی المکرم حضرت بابو محمد صاحب مومغفور لدھیانوی
 آپ کو قرآن کریم کی اشاعت کا خاص شغف تھا۔ نمود کا نام تک بھی آپ میں
 نہ تھا۔ سینکڑوں نہیں۔ کئی ہزار روپے آپ نے یورپ میں انگریزی کتب اسلام
 کی اشاعت میں امداد فرمائے۔ مگر کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کا نام تک پبلک میں آئے
 دو کنگ مسلم شن میں انہوں نے خاص امداد فرمائی۔ مدت سے میرا خیال تھا
 کہ ان کی یادگار میں کوئی کتاب لکھوں میں یقین کرتا ہوں کہ اگر وہ بقید حیات تھے تو اس
 کتاب کی اشاعت میں خاص حصہ لیتے۔ اس کتاب کے مضامین ان کی دلی مشائے
 کے مطابق تھے۔ میں اس کتاب کو انہی کی یاد میں ان کے نام پر معنون کرتا
 ہوں *

خواجہ کمال الدین

۲۳ مئی ۱۹۳۷ء
 عزیز منزل
 برائے ڈاکٹر دودلاہ پونچا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

فہرست مضامین تمدن اہلکام حصہ اول

مضمون

ما فی الضمیر

سبب تالیف کتاب مذہب کی بڑکائے والا دشوار گزار مرحلے میں پہنچے ہندوستانی ہونے پر مسلمان

تمدن اسلام - زمین پر خلافت الہیہ

آسمانی بادشاہت .

خلافت الہیہ علی الارض - تمدن کی تکمیل اور اس کے دو ضروری اجزا

تمدن اور توحید - اسماء الہیہ - سیرت یا کیرکٹر -

ضروری نوٹ،

کاتب کی غلطی سے اس کتاب کے دو صفحات غلط لگ گئے۔ تاریخیں کلام اس کو درست فرمائیں یعنی

صفحہ ۸۸ کے صفحہ ۸۹ نہایت ۶۶ آنا چاہئے تھا لیکن کاتب صاحب نے انہیں بھی ۸۱ نہایت ۸۸ لکھ دیا۔

والا تمہیں سہل ہے +

(مطبوعہ مسلم پرنٹنگ پریس میرٹن اگری دروازہ، ہونہ)

حامداً و مُصلّیاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مافی الضمیر

تمدن اسلام

یعنی

یعنی وہ تصنیف جدید جس میں واقعات حاضرہ پر بحث کے علاوہ موجودہ اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی مشکلات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا گیا ہے جیسا کہ اکثر صحابہ کرام معلوم کہ میری صحت قطعاً اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کبھی صنف پر قلم اٹھاؤں لیکن ان اہم مذہبی اور ملی ضروریات سے مجبور ہو کر جن کے سامنے میں اپنی صحت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی ہے۔

در اصل یہ کتاب اس سوال کا جواب ہے کہ اہل مغرب اور ان کے تقلیدین خصوصاً ہندوستانی جن میں کافی حصہ مسلمانوں کا بھی ہے مذہب سے کیوں نیرا ہوتے جاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دانا یا ان مغرب نے فلسفہ حیات کے لئے جن حقائق عالیہ کی تلاش عیسائیت میں کی وہ وہاں نہ تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اول عیسائیت سے بعد ازاں خود مذہب سے دست بردار ہو گئے۔ حالانکہ

یہ سب باتیں اسلام میں موجود تھیں۔ بلکہ یورپین تہذیب میں جو نقص آج موجود ہیں اور جن کی وجہ سے عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے اُن کے دفعیہ کا بھی صحیح حل اسلام ہی کیا ہے۔ میرا گزشتہ بیس سالہ مذہبی غور و فکر مجھے اس نتیجہ پر لایا اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ امور جو میرے اس مذہبی انہماک کا نتیجہ ہیں روشنی میں سامنے آجائیں +

مذہب سے عدم تعلقی کی جو روح یورپ میں علی الخصوص اور ہندوستان میں علی العموم پیدا ہو رہی ہے اسی نے یہ ذہنیت پیدا کر دی ہے کہ آج اکثر برادرانِ وطن ازراہِ فخر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر ہندو یا مسلمان۔ ڈیڑھ سو سال گزرے جب عیسائیت کو پہلی مرتبہ اس آفتِ ناگمانی سے دوچار ہونا پڑا چونکہ اس مذہب کے پاس مقابلہ کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد کلیں مغلوب ہو گئی لیکن دنیا کے سامنے چار نکلیں کرنے کے لئے یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ مذہب کو دنیوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی دین اور دنیا دو جداگانہ امور ہیں مغرب پرستوں نے اس نظریہ کو ایک حقیقت کا ملہ تسلیم کر لیا چنانچہ البانیہ ترکی ایران وغیرہ نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا یہ وہاں افغانستان میں بھی شروع ہو گئی مگر علیٰ غرض کا احسان ہے کہ موجودہ مبارک انقلاب نے وہاں کے برادرانِ ملت کو اس آفت سے بچا لیا۔ اب ہندوستان اس وبا کا آماجگاہ بنا ہے ہندو بھائی تو صحیح طور سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اُن کا آبائی مذہب اُن کے سیاسی اور قومی مفاد کا جانی دشمن اسی لئے وہ اُسے ترک کرنے کو طیار ہیں لیکن مصیبت تو یہ کہ اُن پڑی کہ انہوں نے

مصرف بہت سے مسلمانوں کو آپ نے ساتھ ملایا بلکہ مسلمانون ہند کو اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ چنانچہ نوجوانان بھارت سمجھا کا قیام اسی وجہ سے ظہور میں آیا ۔

ظاہر ہے کہ یہ دبا نہایت خطرناک ہے جس کی اگر روک تھام جلد از جلد نہ کی گئی تو لازماً آئندہ چل کر دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا بھی خدا نخواستہ دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اندرین حالات میں نے سوچا کہ مذہب کو اس دبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو اسی موت میرے لئے ایک حیات طیبہ ہوگی۔ اس لئے خدا کا نام لے کر میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی جس کا پہلا حصہ عنقریب شائع ہوگا۔ بد فہمی سے مذہب کا جو تخیل چند صدیوں سے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب ہم میں بھی کچھ عرصہ سے اس خیال کے لوگ خصوصاً انگریزی خواں پائے جاتے ہیں اور جس کا ثبوت ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو کے الفاظ سے مل سکتا ہے کہ مذہب محض ایک ذاتی رائے یا نظریہ کا نام ہے جسے حسب ضرورت آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس پر ایک منصف مزاج انسان خالی الذہن ہو کر جب غور کرے گا تو اس کی نگاہ میں مذہب ایک بے حقیقت چیز ہو جائے گی۔ مذہب کا جو تخیل داعیان ملت نے پیش کیا اور وہ آج بھی کیا جا رہا ہے اس قدر پست، اونٹ اور ناقص ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اپنے قومی اور ملکی مفاد کو مذہب پر قربان نہیں کر سکتا اس لئے آج یہاں بھی قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

دوسروں کا کیا ذکر ہے آج سے ۳۶ سال پہلے میں خود اس مرض کا شکار تھا۔ لیکن قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت مجھ پر متکشف ہوئی کہ مذہب کے جس تصور کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس سے کل غیر مسلم دنیا تو طبعاً نا آشنا ہوئی تھی لیکن آج مسلم دنیا بھی نا آشنا ہوتی جاتی ہے +

بہر کیف قرآنی تخیل مذہب اس قدر ارفع اور انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق ہے کہ جو لوگ عرف عام میں مذہب سے بیزار ہیں وہ بھی مجھے نادانستہ طور سے اُسی پر عال نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مسیحیوں اور ہندوؤں کی اصلاحی کوششوں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں شعوراً باغیر شعوراً اسلامی اصولوں کو اختیار کرتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان یاس انگیز حالات کے باوجود اسلام کا مستقبل مجھے نہایت شاندار نظر آتا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اسلام پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ اس ملت بینا کو دنیا میں چند روز کا مہمان سمجھے لگیں گے اور بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے لیکن ہی زمانہ اسلام کی عالمگیر کامیابی کے آغاز کا ہوگا۔ ایسا ہی قرآن نے جو نہایت وقار آمیز انداز میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ:-

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينظموه على الدين كله ط
یہ دونوں باتیں مختلف پہلوؤں سے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور روحِ کریمہ اسلامی اصول، انجام کار، سارے مذاہب پر غالب آکر رہیں گے اور

بنی نفع آدم کا مذہب صرف اسلام ہی ہوگا +

میں نے یہ بات اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی اور نہ اس یقین کی بنیاد و عصبت
 ملی یا تقصیب پر ہے بلکہ اُن حقائق و معارف پر جو گزشتہ ۳۵ سال میں یکے بعد دیگرے
 مجھ پر آشکار ہوئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ صدی سے علم و حکمت کی بنا
 پر انسانی طبیعت و سمیات و توہمات سے نفور ہوتی جاتی ہے ایسے لوگ اپنے اپنے مذہب
 سے غیر مطمئن ہوتے جاتے ہیں +

بالمقابل اسلامی اصول، ایسے راسخ اور مطابق فطرت انسانی ہیں کہ اگر ان کو
 اُن کے خالص قرآنی رنگ میں پیش کیا جائے تو یقیناً قابل قبول ہوں گے پس وہ
 زمانہ دور نہیں جب تمام لوگ طوعاً و کرہاً آستانہ صداقت پر اپنی جبین نیاز و جھجکیں
 یہی دن اسلام کی کامیابی اور لیظہر علی الدین کلمہ کا دن ہوگا اور یہ دن اب
 کچھ دور نہیں ہے کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ تو اتنی ہمت الیق کے آرزو مند ہیں جو
 اسلام کا طغرائے امتیاز ہیں +

پس میں اس جذبہ کو جس کے ماتحت مذہب سے تغافل برتا جا رہا ہے اسلام
 کے لئے ایک نیک فال سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک غیر مسلم دنیا کو اپنے اپنے مذہب سے
 وابستگی رہی اس کا لازمی نتیجہ وہ عصبت تھی جو اُن کو اسلام کے قریب ہونے
 سے مانع رہی لیکن اب یہ رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی ہے مبتلاشیان صداقت
 اسلام کا مطالبہ خود بخود کریں گے اگر اسلام اُن کی موجودہ ضروریات کو پورا کر سکتا

ہے جس کا مجھے حق یقین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ عنقریب یدخلون فی دین اللہ
افواجاً کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں +

کسی نئی عمارت بنانے کے لئے - پرانی عمارت کو منہدم کرنا ضروری ہے اسی طرح
نئے مذہب کو پھیلانے یا منوانے کے لئے سابقہ مذہب کی تردید ضروری ہے۔
اور جب تک عصییت ملی باقی ہے کوئی تردید کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن اب جیسا
میں نے بیان کیا غیر مذاہب کے لوگوں میں مذہب سے وابستگی نہیں رہی اور وہ
خود ہی اپنے اپنے مذاہب کی تخریب کر رہے ہیں +

پس اگر اسلام سچا ہے - خدا کی طرف سے ہے ، انسان کی فطرت کے مطابق
ہے۔ اگر وہ ان مشکلات کا حل عطا کر سکتا ہے جن کی بنا پر لوگ اپنے قدیمی مذہب
سے بیزار ہوئے۔ اگر وہ ان اصولوں کی تعلیم دیتا ہے جو آج متمدن اقوام کا منہائے
مقصود ہیں تو لوگ خواہ رہبان سے اقرار کریں یا نہ کریں وہ اسلامی اصول ہی اختیار
کریں گے پس اگر آج دوسروں کی طرف سے مذہب کی مخالفت ہوئی جو تہم کو اس
سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو یہ خوشی کا دن ہے اگر
ہم ضروری کوشش میں لگ جائیں کیونکہ روایات کا دور ختم ہو چکا۔ آثارِ پہلی ہمیات
کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو عقل و حکمت کا سکہ رائج ہے جس کی حکومت میں دیگر تمام
مذاہب موجودہ ضروریات انسانی کو پورا کرنے کے ناقابل ثابِت ہو چکے ہیں۔
اور انجسام کا تجربہ کی کسوٹی پر اسلام ہی سچا اترے گا اور چھن چھن کر صرف یہی

ایک مذہب رہ جائے گا جو انسانیت کا مذہب ہوگا +

اندریں حالات وہ فرض جو مسلمانوں پر سن جیٹ القوم عاید ہوتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے +

زمین طیار ہے صرف تخم پاشی و آبپاری کی دیر ہے جس قدر سرگرمی کے ساتھ اشاعت اسلام کا کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے اسی قدر اچھا ہے +

دنیا ان اصولوں کے لئے بیتاب ہے جو دراصل خالص اسلامی اصول ہیں۔ پس اگر دیر ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے نہ کہ غیروں کی طرف سے +

یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی طرف اپنی صحت کی اس نازک حالت میں بھی مائل کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان باتوں کو مل طور پر میں نے ویساچہ کتاب ہذا میں لکھ دیا ہے۔ اس ویساچہ میں میں نے کم از کم اُن میں امور کا ذکر کر دیا ہے جنہوں نے دنیا کو اس لئے مذہب سے مستغنی کر دیا کہ اُن امور کا تسلی بخش جواب مذہب دیگرہ میں نہ تھا یہ میرا فرض ہو گا کہ میں ان اُلق میں اُنہی امور پر قرآنی روشنی ڈالوں +

ویساچہ میں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے میں نے اپنے ارادہ کو بدل کر انگریزی زبان کی بجائے پہلے اُردو میں اسے کیوں لکھا +

یہ کتاب چار جلدوں میں یکجا شائع ہونی تھی۔ لیکن گزشتہ ایام کانگریس میں جو مذہب کے متعلق عامۃ الناس کی رائے مجھے نظر آئی اُس نے مجھے اس پہلی

جلد کے جلد ترسل کر کے پرمجور کر دیا۔ اس کی قیمت عامہ محصول ڈاک رکھی گئی ہے۔ اس کے منفع کا جو بہت قلیل ہے ایک معتد بہ حصہ اس کتاب کی انگریزی اشاعت پر خرچ ہوگا +

خواجہ کمال الدین

والسلام

نوٹ :- اس کتاب کے ابتدائی ۵۶ صفحہ رسالہ اشاعت اسلام کے ماہ فروری نمبر میں بھی نکلے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی دوست رسالہ کی خریداری کرے تو یہ کتاب ایک اضافہ ہوگا۔ الّا حق قدر زیادہ تعداد میں یہ کتاب خریدی جائیگی وہ دراصل اشاعت اسلام کی امداد ہوگی +

مینجی

اس کتاب کے لئے درخواستیں بنام منیر مسلم بک سوسائٹی برانڈ ریٹھ روڈ۔ آئی چاہئیں

سبب الیف کتاب

مذہب کی جر کاٹنے والا دشوار گزار مرحلہ

میں پہلے ہندوستانی اور پھر مسلمان

مذہب، بحیثیت مذہب، جب شخص سے مشکل مرآل کہے کر چکا تو کچھ اس کے سامنے، ایک نہایت دشوار گزار مرحلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نئی تنہیت کا مقابلہ میسائیت بخلا کیا کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کے مقابلہ میں شکست کھا کر ایک کونہ میں بیٹھ گئی رہا ہندو مذہب خود خود اس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اور مسلم بھائیوں کو بھی ایک نئی تنہیت افزا تحریک میں جذب کر رہا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر سب کاموں کو چھوڑ کر اس بلا کو مقابلہ نہ کیا گیا تو اسلام کا حشر بھی وہی ہو گا جو عیسائی اور ہندو مذہب کا ہو رہا ہے۔

اس نئی بلا کا نقشہ اور اس کی گئی کنیت اس بلا کا خیر مقدم کرنے والوں کے

اس مقولہ سے نظر آسکتی ہے جو وہ مسلمانوں کے لئے تجویز کرتے ہیں ۔

”میں پہلے ہندوستانی ہوں ، بعد ازاں مسلمان“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے قومی ملکی اور وطنی مفاد کے لئے نہ صرف کسی مذہب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق رکھنا ہی منافی مفاد قومی ہے ۔

ایسی صورت میں کسی مذہب کے محاسن اگرچہ وہ کتنے ہی بلند پایہ کیوں نہ ہوں قابل اعتناء نہیں ہو سکتے ۔ واقعات حاضرہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کو اہل کلیسا اور اس کے پرستاروں نے ہر قسم کے دنیوی معاملات سے بخل کرنا سے چند رسمی عبادات تک محدود کر دیا ہے اور امور دیگر میں ہر شخص اس سے مستغنی ہو چکا ہے ۔ ہندو بھائی نہ صرف مذکورہ بالا مقولہ کی ہر گرمی کے ساتھ اشاعت کر رہے ہیں بلکہ اپنے مذہب میں سے اُن باتوں کی چُن چُن کر تردید کرتے ہیں ، جو اُن کے نزدیک قومی مفاد کی منافی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ شاستری مذہب سے بخلتہ پابھتے ہیں ، اس کے بعد پھر اُن کے مذہب میں کچھ باقی نہیں رہتا ۔ بعض مسلم لیڈر تو یہ بات بھی علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اس لئے ہندو ہیں کہ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے ۔ فوجوان بھارت بھگت کے ارکان ، جو مسلم سیاست دانوں کو اپنی جماعت میں جذب کر رہے ہیں ، اس بات کو اپنا فرض اولین سمجھ کر کہتے ہیں کہ مذہب سے عامۃ الناس کو قطعاً الگ کر دیا جائے ۔ اور وہ کچھ بھگت

پہلے سیف اللہ کے خطاب سے ممتاز ہونا پسند کرتے تھے، آج مذہب کو ایک ذاتی رائے

قرار دے رہے ہیں جس کو حسبِ صحت، آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے +

ان واقعات کو واضح کرنے کے لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بزرگ ختمی

فی تعادلوں ان مخالفت انگیز مراحل کا ذکر کروں جن میں ہو کر مذہب آج تک گزر چکا ہے +

مذہب حقہ کی ترویج کا پہلا مخالف شمرک ہوتا ہے۔ یوں تو نسل آدم نے پیڑھا

یوں پہلا ہوئے ہی، پہلا سبق خدو واحد کی پرستش کا لیا تھا، لیکن شاید ہی دوسلیں گزری ہوں

مذہب کو ان کے دلوں پر شمرک لئے قبضہ کر لیا +

دنیا نے آج تک تمدن تہذیب، قانون، حکمت، فلسفہ اور اخلاق کے پرک

کے سنگی بڑے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن اسلام سے پہلے دنیا نے توحید کی حقیقت صحیح طور پر

نشانہ کر رہی تھی +

یوں تو یکے یا دیگرے، بہت سے پیغمبر توحید کا پیغام لائے، لیکن بعض اوقات

وہ شانہ ان کے سامنے، ورنہ ان کے بعد، دوسری یا تیسری پشت حسبِ عادت قدیم،

کچھ بالائی یا شمرک میں مبتلا ہو گئی، اس کا تفصیلی نقشہ بائبل کے مطالعہ سے فی الفور سامنے آسکتا

لئے ہے۔ آج کل کے زمانہ کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک طرف مغرب کے باشندوں

کا علم و فضل اور ان کی روشن دماغی کو دیکھ حیرت ہوتی ہے، تو دوسری طرف

ماضی اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہی دانا یان روزگار، ایک کمزور مخلوق اور عورت سے

دور وہ پیدا شدہ انسان کو خدا اور نجات دہندہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسطرح کو فلسفہ حکمت

اور منطق کا بادشاہ سمجھنا چاہتے اور ابتدائے نسل انسانی سے لے کر آج تک، وہ
 اُن دس آدمیوں میں سے ایک یقین کیا جاتا ہے جو لحاظ علم فضل تمام انسانوں
 پر شرف رکھتے ہیں لیکن یہی عقل و حکمت کا مجسمہ مرنے کے وقت، اپنی روحانی تہا
 کے لئے، ایک مرغ ڈائن دیوی کی بھینٹ چڑھاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ جانور خصوصاً
 اس دیوی کے مرغوب خاطر تھا۔

فی الجملہ شرک کا آخری مقابلہ اسلام سے ہوا، اور اگرچہ اسلام نے اس پر کامل
 فتح پائی لیکن دنیا سے ابھی تک اس کا استیصال کلی نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جو لوگ
 موصد کہلاتے ہیں، اور جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں ہنوز اس کی بعض باریک
 راہوں پر گامزن نظر آتے ہیں۔

چاہئے تو یہ تھا کہ شرک کے ٹٹے پر دنیا میں توجیر کا ڈنک بجا لیکن ایسا نہیں ہوا
 اسلام سے باہر جو لوگ شرک سے بیزار ہوئے عموماً وہ یا تو ”مشکات“ ہو گئے یا
 علی الاعلان ”دھرتیت“ کے زیر اثر آ گئے۔ اس نظریہ کی حقیقت یہورپ کے انقلاب
 سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے مسیح پرستی سے نکل کر لوگ زیادہ تر موصد نہیں بنے
 بلکہ لا اور یے یا دہریے ہو گئے۔ اور جو عیسائی موصدین (یونی ٹرین) ہیں وہ تہذیب
 سے ایسے ہی چلے آتے ہیں۔

گزشتہ نسل نے، رومن کیتھولک کلیسا میں ایک قائل جن کو پد کیا جس نے
 فلسفہ و حکمت میں خیر العقول موشگافیاں کیں جس کی تصانیف: علم النفس القوى

اور مابعد الطبیعہ (سایجا بوجی) اور ثیافزکس) میں آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یہ بزرگ دنیا میں کارڈینل نیومین کے نام سے مشہور ہے، یہ کیتھولک مذہب چھوڑ کر پرائسٹنٹ ہوا، اور پھر کچھ عرصہ تک پرائسٹنٹ رہ کر دوبارہ کیتھولک ہو گیا۔ اس رجعت کی وجوہات بھی صاحب موصوف نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی رہ کر جو ٹیڈینان قلب کیتھولک کلیسا میں نصیب ہوتا ہے وہ پرائسٹ کلیسا میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ کیتھولک کلیسا کے سایہ عاطفت سے نکلے ہوئے لوگ، مذہبی معاملات میں یہاں تک غیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انجام کار دہریت ہی کی آغوش میں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری اور تیسری نسل کا پرائسٹنٹ، تو اس لئے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہو کہ وہ پرائسٹنٹ گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن کیتھولک مذہب سے نکلا ہوا عیسائی، آخر دم تک دہریہ ہو جانے کے خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔“

عیسائی مذہب کے متعلق کارڈینل موصوف نے جو کچھ بیان کیا وہ ایک حقیقت نفس الامری ہے لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی یہی رنگ ہے جس کسی نے عقل و دانش کی کسوٹی پر اپنے مذاہب کو پرکھنا چاہا، اُس کا خاتمہ عموماً دہریت ہی پر ہوا ہے۔ بالمقابل مسلمان، آزادی بخش (لبرل) تعلیم سے اپنے عقاید میں اور بھی مضبوط ہو گئے، چنانچہ کچھ سال گزرے، رسول ماری گزرتے، اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔

کارڈنیل موصوف الکران دجوہ پر اچھی طرح غور کرتے، جو انسان کو کیتھولک مذہب سے نکال کر، پرنسٹنٹ بنا دیتی ہیں، تو انہیں نظر آجاتا کہ ان پر کابند ہونے سے ایک خالی الذہن انسان مسیح پرستی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے چونکہ الہیات مغربی میں نہ تو خدا کا صحیح نقشہ موجود ہے اور نہ کوئی ایسی بات جس کی بناء پر خدا پرستی کی طرف میلان پیدا ہو سکے، لہذا ایک طالب حقیقت عیسائیت کو ترک کرنے کے بعد، مجبوراً دہریہ "ہو جاتا ہے +

پرنسٹنٹ اور کیتھولک کلیسیا میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف مریم پرستی کا باقی امتیازات فی مابین، محض فروعی امور سے متعلق ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی بات ہے، جو پرنسٹنٹ عیسائیوں کی نگاہ میں جناب مسیح کو تو خدا بنا دیتی ہے لیکن مریم کے اس مرتبہ پر پہنچنے سے مانع آتی ہے +

اگر جناب مسیح کی الہیت کی دلیل یہ ہو کہ انہوں نے چند معجزات دکھائے، تو مریم کے متعلق بھی کیتھولک فرقہ کی مقدس کتابوں میں بہت سے معجزات مرقوم ہیں۔ اور ان کی شان میں بھی بہت سے اقتدار آمیز فقرات مندرج ہیں جیسے مسیح کی شان میں، اور اگر مسیح میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مریم میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر خاوند کے حاملہ ہو گئیں اور مسیح جیسے عظیم الشان انسان کو وجود میں لانے کا باعث ہوئیں +

۵۱ عیسائی لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ کسی کتاب کی کبھی ہونی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے، بقید برصغیر ۶۳

بہر کیف جن وجوہ کی بنا پر ایک کینٹھو لک، مریم پستی کو ترک کر کے لٹسٹنٹ بنتا ہے، انہی وجوہ کی بنا پر یہاں اگر اُسے مسیح پستی کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑتا ہے

بقیہ صفحہ ۴۳) اُس کی صحت اور واقعت کو بھی معروض بحث میں لانا ضروری ہے۔ والا جبکہ بائبل میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اُسی طرح وہ ہندو مذہب کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ بائبل جدید تحقیق کے ماتحت پایہ اعتبار سے ساقط ہو چکی ہے لیکن ہندو مذہب کی دو مقدس کتابوں یعنی امانت اور ماجھارت میں جو کسی صورت میں بھی یہ لحاظ صحت و صداقت، اس معاملہ میں بائبل سے کمتر نہیں ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق اس قسم کے معجزات لکھے ہوئے ہیں، جن کے مقابل مسیحی معجزات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جناب مسیح کا ذکر اور ان کی الوہیت کی تردید کرتے ہوئے، ایک نہایت ہی حقیقت مآب اور بصیرت افروز بات فرمائی، ”یا مسیح! ابن مریم! الرسول قد خلت من قبلہ الرسل“ مسیح تو صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی ان میں ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے گی، جو دوسرے مرسلین میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس قرآنی حقیقت کو پرکھنے کے لئے، اگر مسیحائیوں کی سلسلہ کتب (یعنی بائبل) کو سامنے رکھا جائے تو ان کا ایک ایک لفظ، قرآنی دعویٰ کی تائید کرے گا۔ مسیح کا ایک معجزہ بھی ایسا نظر نہیں آتا، جس سے قدرت و شان میں واقعہ تردید گراں بیار کے معجزات بائبل ہی میں مندرج نہ ہوں۔ مسیح نے اگر تین مردے زندہ کئے، جن کی واقعت بھی حسب بیان انجیل مخدوش اور مشتبہ ہے، تو اور اسراہیلی انبیاء کو چھوڑ کر صرف ایلیا (الیاس) انہی کا قصہ دیکھا جائے بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۲

جس کے معنی دوسرے لفظوں میں اس کے سوائے اور کچھ نہیں نکلتے کہ وہ عیسا ہی سے دستبردار ہوتا ہے۔ اب چونکہ خدا کا کوئی قابل قبول تصور سچیت میرا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۔ وادی انتحال میں جب وہ تشریف لے گئے، تو جس طرف ان کا رخ پھرا، اس طرف کے مدت مدید کے مردے، زندہ ہو گئے یعنی ہزار ہا پرانے مردے زندہ ہو گئے۔ مسیح نے اگر اندھوں کو دیکھا تو ان کا کریمیا کی بخشی تو حضرت یوسفؑ کے پیراہن نے حضرت یعقوبؑ کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر جناب مسیح نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پر حکومت کی تو جناب موسیٰؑ کے اور یوشع کے ڈنڈے دعوائے دریائے نیل اور یرون کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اگر جناب مسیح نے چند روٹیوں اور مچھلیوں کو اپنی دعا سے کثیر کر دیا، تو یوشعؑ نے، جبکہ وہ ایک ضعیفہ کے گھر بہان ہوئے چوٹی سہیل کی ہنڈیا، میں وہ تاثیر پکڑی کہ نہ صرف وہاں ہمسایوں کے بچے بھر گئے بلکہ برسوں اسی ہنڈیا میں سے تیل خرچ ہونا رہا اور کم نہ ہوا۔ اگر جناب مسیح نے بیماروں کو صحت دی تو خود آپ کے زمانہ کے راہب اور مقدس تالاب کا پانی بھی بیماریوں کو دور کر دیتا تھا جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عجیبہ روزگار معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے اور دوسروں کے یہاں ان کی نظیریں ملتی۔ رمان کا بن باپ پیدا ہونا، تو جناب آدم کو دیکھے وہ تو مان، اور باپ، دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ بائبل ایک اور بزرگ کا ذکر بھی کرتی ہے جس کو خدا کا قائم مقام سمجھ کر جناب ابراہیم نے اپنی جائداد عشرزدہ کیا تھا، ان کا ذکر یوحنا میں ہے اور پولوس نے تو عبرانیوں میں جناب مسیح کو اس جماعت بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۵

ل نہیں سکتا، اس لئے اس کو اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ
دہریت کی آغوش میں پناہ گزین ہو جائے +

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۔ میں ٹھہرایجن کا ایک ممتاز کن ملک صدق سالم تھا جن کے نہ صرف باپ
وماں نہ سوتھے بلکہ قبول پولوس نہ ان کا آغاز تھا نہ انجام۔ مجھے تو پولوس کی عقل پر حیرت آتی ہے کہ مسیح
تو بن باپ ہونے سے ضابن جائے۔ اور جس کا نہ ماں نہ باپ، نہ ابتدا نہ انتہا، وہ انسان کا انسان
ہی رہے۔ اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ بعض عیسائی کہا کرتے ہیں کہ مسیح نے اپنے متعلق اقتدار
آمینز کلمات استعمال کئے ہیں مثلاً میں آلفا اور او میگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں اور یہ فقرہ، مزمومہ
اقتداری فقرات میں سے ممتاز ترین ہے۔ اول تو یہ فقرہ یونانیوں کے خدائے میکش یعنی بیکس کا
مقولہ ہے جس نے یہ بھی کہا کہ میں منجی عالم اور شفیع ہوں اور یہ باتیں سب عیسوی مسیح کی پیدائش سے
پہلے کی تصنیف شدہ یونانی کتابوں میں موجود ہیں جو آج ہم بائبل میں مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی پاتے
ہیں۔ علاوہ بریں مسیح کے مزمومہ اقتداری فقرات میں سے کوئی فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے قطع
بتر الفاظ میں اس سے پہلے دوسروں نے نہ کہا ہو۔ اس سہ کے متعلق اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیروں کو دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے اولیاء کرام ایسے گور
ہیں جنہوں نے بحالت جذب ایسے ایسے اقتداری کلمات ادا فرمائے ہیں کہ ان کے آگے جانا
یسوع کے مزمومہ کلمات کی، کوئی حقیقت نہیں ہے قصیدہ غوثیہ کو پڑھ کر اگر غوث پاکؒ کو بعض
جملہ خدا مان لیتے ہیں تو باطل حق بجانب ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ سمجھ دار لوگ بقیہ حاشیہ
صفحہ ۶۶

یہی رنگ دوسرے مذاہب میں بھی کم و بیش نظر آتا ہے کہ شرک سے
 نکلنے کے بعد ایک متلاشی حق یا لادری ہو جاتا ہے یا دہریہ۔ اس کی وجہ یہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷ یعنی عقائد یورپ، بھی تو مسیح کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کے قند
 امیر کلمات پر غور کیجئے ”سبحانی ما اعظم شانی“ یعنی میری شان کس قدر بلند ہے! میں خود پاک خدا ہوں
 یہ عجیب بات ہے کہ اگر مسیح اور دیگر انبیاءؑ اسرائیل نے انبیا اللہ کے مرتبہ تک پروا نہ کرنے
 پر اکتفا کی، تو سرور کائنات نے اپنی امت کو عرفان الہی کے ایسے بلند مقام تک پہنچایا کہ جب اس کے
 افراد نے حالت جذب میں کوئی دعویٰ کیا تو وہ خدا کے بیٹے ہوئے کا نہ تھا بلکہ خود خدا ہوئے
 کا چنانچہ منصور نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ ”انا الحق“ یعنی میں خود خدا ہوں۔ مال ظاہر نے
 ہمیشہ ان بزرگوں کی تکفیر کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا (مسیح کا پھانسی پر چڑھنا کوئی انوکھی
 بات نہیں ہے) حالانکہ جو کچھ ان بزرگوں نے کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ فقرات ان لوگوں کے درد
 زبان نہ تھے۔ بلکہ بعض خاص حالات میں جبکہ ان کی کیفیت جذب طاری ہوتی تھی تو اضطراب رائی
 زبان سے سرزد ہو جانے لگتے۔ اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان امور کا دل میں خیال بھی نہ
 لاتے تھے، اور ان کے اقوال و افعال بالکل انسانوں کے سے ہوتے تھے۔ اسی جذبہ کے تحت
 ان کے معجزات بھی، جنہیں عرف عام میں کرامات کہتے ہیں، سرزد ہوتے تھے۔ اس حقیقت کو حضرت کرشن
 نے نہایت عمدہ طور پر واضح کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ لوگ یوں تو انسان ہی ہوتے
 ہیں لیکن جس وقت الوہیت کے دریا میں غوطہ کھاتے ہیں تو وہی صفات بقیہ حاشیہ صفحہ

نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جن صفات کے مجسمے، منسکر مذہب کے معبودان مختلفہ، نظر آتے ہیں، وہ ساری کی ساری صفات موحیدین کے ایک خدا میں نظر آتی ہیں، اور ایک محقق اگر کسی خاص صفت کی وجہ سے منسکرانہ عقاید کو ٹل کرتا ہے تو جب وہ توحید میں اگر بھی خدا کے واحد سے وہی صفات منسوب پائے گا تو توحید سے بھی درست بردار ہو جائے گا۔ مثلاً ہنود میں ”ورگا دیوی“ انتقام کی دیوی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں جب بعض لوگ خدا کے متعلق لفظ ”ذو انتقام“ پڑھتے ہیں۔ تو بادی النظر میں اور عدم تدبیر کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن یعنی اسلام کا خدا بھی ورگا دیوی کی طرح ”بدلہ لینے والا“ ہے۔ اور اس لئے وہ اسلام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۔ ان میں سر تا پا سرایت کر جاتی ہیں اور حشائی افعال ان سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی انسان کے انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ منہ مارتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں وہی حرارت وہی گرمی اور وہی سُرخ۔ جو انفرقہ لوہا آگ ہو جاتا ہے لیکن بھٹی سے باہر نکل آنے کے بعد تمازت، حرقت اور سُرخئی سب دور ہو جاتی ہے اور لوہا اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ یہی حال ان خاصان خدا کا ہے ۱۲

چنانچہ اپنے اس نظریہ کی تائید میں ہندی یا یونانی علم الاصنام کے بیان کردہ خداؤں کی صفات کا رنگ خدائے اسلام کے صفات میں دکھلائے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو ”علم الاصنام“ یا اس کے بیان کردہ دیوتاؤں کی صفات سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ قرآن کے بیان کردہ اسماء حسنہ پر کافی غور و فکر کرنے کا انہیں موقعہ ملا ہے۔

یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ قرآن کے بیان کردہ صفات باری ہستی کی صفات سے مشابہ کیوں ہیں۔ یہاں محض اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ جہاں علم الاصنام کے دیوتا کسی اچھی یا بری انسانی صفت کے منظر کا مل ہوتے ہیں، وہاں اسلام کے خدا میں جس خلق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جس کی بنا پر ایک خلق خلق فاضلہ کی صنف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسانی خلق کسی نہ کسی جذبہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ وہی جذبہ بد استعمالی سے کج اخلاقی اور صحیح موقعہ پر استعمال ہونے سے خوش خلقی بن جاتا ہے اور جب محمود سے محمود شکل اختیار کرتا تو اس کا وہ پہلو ظاہر ہو جاتا ہے جس کے اظہار کے لئے خدائے اُسے پیدا کیا ہے۔ خدائے قرآن نے انسان کے طبعی جذبہ کے اسی محل و موقعہ کو اپنے اخلاق میں شامل کر لیا۔ مثلاً کسی حملہ یا بدی کا مقابلہ کرنا یا عوض لینا انتقام کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض موقع، اس کا صحیح محل اظہار نہیں ہوتے وہاں اس کا ظہور ایک قسم کی بد اخلاقی کہلائے گی۔ بالمقابل انسانی زندگی میں ایسے

مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کا مال، شہرت، یا اُس کے دیگر کسب و
 بدکاروں کا ہدف ملامت بن جاتے ہیں یا اُن پر اُن کا تصرف ہو جاتا ہے۔ لیکن
 لوگوں کی شرارت پر خاموش رہنا، کوئی خلیق حَسَن نہیں۔ بلکہ اُن کے افعال کی باز
 پرس کرنی، اور ان سے انتقام لینا ہی عین اخلاق ہے اور خلیق اللہ اور اعلیٰ عالم
 کی بہتری اسی میں ہے۔ اسی لئے تو انتقام جیسا جذبہ انسان میں ودیعت کیا گیا
 تھا۔ اسی لئے خدائے قرآن نے اپنی صفات میں صفت انتقام کو بھی داخل کیا
 ہے لیکن یہ جذبہ انتقام وہ نہیں جس کا مظاہرہ ہندی علم الاصنام کی درگاہ دیوی
 نے کیا ہے یا جو دناست طبع پر مبنی ہو، بلکہ خدائے قرآن نے اپنا نام عزیز
 ذوالانتقام رکھا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ایسے امر شیع کو
 زیر تادیب لانا چاہئے جس کا اثر کسی کی عزت و ناموس پر پڑے اور عربی
 میں لفظ ”عزت“ دولت، وجاہت، شہرت، اُکملت غرض کہ جن باتوں سے ایک
 شخص دوسروں کی نظروں میں باوقار نظر آئے، ان سب کے معافی کو شامل کرتا
 ہے پس علم الاصنام کے دیوتا اور قرآنی خدا کی صفت انتقام میں بین فرق پڑ
 القصد، ایک مشرک، وادی شرک سے نکل کر اس لئے دھریہ نہیں ہوتا
 کہ توحید اس کے سامنے وہ خدا پیش کر دیتی ہے جو مگر وہ خداؤں کی جمیع صفات
 کا حامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ شرک کی بنیاد کل کی کل گدہات و ظنون پر
 قائم ہوتی ہے حتیٰ کہ اُس میں عقل کو دخل نہ کہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ عیسائیوں کے تو

مُسنات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک شخص حقیقی دیندار اُسی حالت میں رہ سکتا ہے جب وہ دینی امور کو عقل کی عینک لگا کر نہ دیکھے جو تجھ سے غور و فکر انسان کو شرک سے نخل کر، دہریت کے آستانہ پر لا کھڑا کرتی ہے اُس کی محرک انسانی عقل ہی تو ہوتی ہے۔ اسی سے تو اُس کی طبیعت میں ایک خالص رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام پازنی ٹوٹم ہے یعنی وہ کسی شے کے وجود کو اُسی وقت مان سکتا ہے جبکہ وہ شے کسی محسوس یا مشہور رنگ میں اُس کے سامنے آئے، مشرکوں کے خدا، اس معیار پر پورے نہیں اُتر سکتے اور نہ وہ خدا بھی جسے بعض موحّد صفت، مغربی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، قرآن نے بھی ایک رنگ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ ”من دون اللہ“ خداؤں کا ذکر کرتا ہے تو اُن کے ابطال و تکذیب میں اکثر یہی کہتا ہے ”کہ تم اُن خداؤں کو مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ کسی کی پُچار کا جواب دیتے ہیں۔“ یوں تو بت پرست اپنے بتوں کے سامنے صد ہا التجائیں کر گزرتے ہیں۔ اور ان کی دنیویستوں میں سے بعض اُمور پورے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ اُن کے دیوتا اُن کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ شولنگ کے پرستار اولاد کے حصول کے لئے اپنے اس معبود کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں۔ اولاد

اور

۱۰

۱۱ واحتز لکم و ما لذ عور۔ من دون اللہ، و ادعوا ربی عسىٰ انا اكون بدعاء ربی شیعاً

کا پیدا ہونا تو ایک طبعی امر ہے لیکن اسے وہ اپنی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر سننے کے یہ معنی نہیں بلکہ خدا کے سننے کا ثبوت تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی آواز پر اس کا نفی یا اثبات میں جواب دے اور بعد میں نتائج بھی اُن جناب کے عین مطابق مرتب ہوں۔ قرآن نے ”خداے سمیع“ کے یہی معنی کئے ہیں اور اسی لئے مہشکروں کے خداؤں پر مذکورہ بالا اعتراض وارد کیا ہے۔

میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا کے ماننے کے لئے کسی محسوس اور مشہود ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو اس کا بولنا اور سننا ہے۔ چنانچہ ”وَقَدْ أَفْقَتْنا انبیاء علیہم السلام آئے اور اسی لئے خاتم النبیینؐ اور ختم نبوت کے بعد بھی اولیاء امت میں دروازہ الہام کھلا رہا۔ کج جو دوسرے مذاہب کے پیرو مکالمہ الہی سے منکر ہو گئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے نہیں دیکھا۔ خداے قرآن نے اسی لئے اس بات پر زور دیا کہ تم مجھے ایسا خدا سمجھو جو ہر وقت بولتا ہے اور سنتا ہے، اور کسی ایسے کو خدا نہ مانو جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے چنانچہ مسلمانوں میں خداے سمیع و بصیر پر اعتقاد کی مضبوطی کا باعث یہ امر بھی ہے کہ ان کی جماعت میں سے، ”وَقَدْ أَفْقَتْنا کوئی نہ کوئی خدا رسیدہ، مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے سرفراز ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مشہود طریق ماہجرات تھتے، خوارق کے رنگ میں ایک چیز ایسی بھی نظر آ جاتی ہے، جو خدا کی طرف سے اسی لئے

داخل معجزات ہوتی ہے کہ لوگوں کو شہودی طور پر خدا کی ہستی کا یقین ہو جائے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بھی بذات خویش، کامل نہیں کہی جاسکتیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف حاصل کرنے والے اول تو بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ، مدتوں رہنے سمجھنے کے بعد، ایک انسان مخاطبہ الہیہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ دوسری طرف معجزات کے اندر ایک ہنگامی کیفیت ہوتی ہے، وہ شاہد ان معنی کے لئے تو واقعی مفید ہوتے ہیں لیکن اُنہی سلسلوں کے لئے صرف داستانِ روزہ جاتے ہیں +

چنانچہ پروفیسر کپتے نے معجزاتِ بائبل سے جو انکار کیا تو اس بنا پر نہیں کہ ان کا وقوع ناممکن ہے، کیونکہ بقول پروفیسر، اگرچہ بعض معجزات قوانینِ عادیہ کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ ان قوانین کے ماتحت ہوں جن کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے، پروفیسر مذکور نے معجزاتِ مندرجہ بائبل سے اس لئے انکار کیا کہ ان کی صحت اور واقعیت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی +

یوں تو، ازمنہ سابقہ کے متعلق، ہمارا سارا علم، روایات پر ہی منحصر ہے۔ جس کا نام تاریخ ہے لیکن تاریخ کے بیان کردہ امور میں سترپا وہی الہ اور واقعاتِ مندرجہ ہوتے ہیں جو قوانینِ جاریہ کے مطابق اور اسبابِ عادیہ کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں لیکن معجزات کے متعلق، ہر روایت کو بالاحتیاج قبول نہیں کیا جاسکتا۔ وہ خوارقِ میں سے ہوتے ہیں اس لئے ایسے واقعات کی شہادت غیر معمولی طور پر

مستند اور مضبوط ہونی چاہتے۔ دوسرے یہ کہ آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنا پر جو باتیں کل خارق عادت سمجھی جاتی تھیں وہ آج امور عادیہ میں داخل ہو گئی ہیں، اس لئے معجزات کی قوت اور ان کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی نئے انکشاف کے ماتحت آج کسی معجزہ کے وقوع کے اسباب و علل نہیں معلوم ہو جائیں تو معجزہ کی تعریف کی رو سے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا۔ گو آنحضرت خاتم النبیین صلعم کے متعلق کتب آثار میں معجزات کا ذکر بھی ہے اور اس کے راوی بھی غیر معمولی طور پر ثقہ اور لائق اعتماد ہیں، لیکن قرآن کریم نے بوجہ امور مذکورہ بالا نہ تو معجزات پر زور دیا ہے اور نہ انہیں دلیل نبوت ٹھہرایا ہے۔ اُس نے خدا کی ہستی تو سنوائی لیکن اُن طریقوں سے جو قریب النہم ہیں اور جن کو مشہور و معروف کہا جاسکتا ہے یعنی جن پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ شہودی رنگ میں نظر آ جاتا ہے + کسی بات کے وجود کو علمی طور پر تسلیم کرنے کے لئے نہ آنکھ کا دیکھنا ضروری ہے نہ ہاتھ سے چھونا، بلکہ کسی بات پر یقین لانے کے لئے اُس کے اظلال و آثار اور نتائج کا کافی ہو سکتے ہیں مثلاً علم ہیئت والے آنکھ بند کر کے آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں اور بعض نجوم کی حرکت و نتائج کے متعلق جو احکام صادر کرتے ہیں، واقعات ان کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ آج بھی محققان علوم جدیدہ نے جو کل کے کل دہریے تھے، ابھرا قدرت میں کچھ چیزیں دیکھ لیں جن پر غور و فکر کرنے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پس پردہ ایک زبردست ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ کسی نے خدا کو دیکھا نہ

اس کی آواز سنی لیکن ان کی علمی تحقیق نے ہستی باری تعالیٰ سے انکار کرنا ایسا ہی مثل کر دیا ہے جیسے آج سے سو سال پہلے اُس پر ایمان لانے والے لوگوں کو اس مفصل بحث تو آمینہ صفحات میں کی جائے گی لیکن یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان اصحاب کا خدا کی ہستی پر ایمان لانا، نہ اسی قدر ہے جیسے کہ دھوئیں سے آگ کے وجود پر کوئی شخص متذکرے بلکہ انہیں آگ (خدا) تو نظر نہیں آتی لیکن انہوں نے اُس کی حرارت اور روشنی کو ضرور محسوس کر لیا ۔

یہ مسلم ہے کہ کسی فرد بشر نے سوچ کو اپنی جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ اس کی چھوٹی ٹیسی یہ تصویر جو ہمارے سامنے آجاتی ہے وہ بھی کم از کم ہمارے مشاہدہ سے آگے منٹ پہلے اُفتی پڑ چوہہ گر ہوتی ہے آفتاب کے وجود پر ہمارا ایمان علمی طریق پر قائم ہوتا ہے نہ کہ جسمانی یا حسی مشاہدات پر۔ ہاں اس علم الیقین کی ایک بنیاد نیرِ عظم سے آثار و احوال ہوتے ہیں۔ اسی طرح، خدا کے متعلق بہت سے رموز و نکات، آثار کی مثال سے ذہن نشین کئے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کے متعلق ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی خاص جگہ میں محدود نہیں۔ سوچ کا بھی یہی حال ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں مقام یا خاص فلاں جگہ میں محدود ہے ۔

القسمۃ آج خدا کی ہستی پر سائنس والے ان علمی طریقوں سے ایمان لائے ہیں جن کو مشہور و محسوس کہا جاسکتا ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ علمی تحقیق تو آج ہوئی ہے

لیکن قرآن نے چودہ سو سال پیشتر خدا کی ہستی کے ثبوت میں وہی دلائل اور
براین پیش کئے تھے جن پر سائنس نے آج ہر صداقت لگا دی ہوگی یا قرآن کی براین
دیکھ کر ہم آنکھ تو بند کر لیتے ہیں لیکن خدا اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ ہمارے سامنے
آموجود ہوتا ہے۔ گو نہ ہمیں وہ نظر آتا ہے نہ اس کی آواز سنانی دیتی ہے لیکن علمی
طریق پر خدائے قرآن ایک زندہ اور شہود ہستی نظر آتی ہے +

الغرض شرک کے بعد جو شکل ترین حرحرہ مذہب حقہ کے مقابل آموجود ہوا وہ
دہریت تھی۔ یوں تو ایک طرف قرآن نے اور دوسری طرف علمی انکشافات نے
مذہب کے اس مد مقابل کا بہت حد تک خاتمہ کر دیا۔ لیکن جو لوگ علمی طریق پیوستی
باری تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے آگے مذہب کے بالمقابل ایک تیسری دشواری
گزار منزل آموجود ہوئی۔ جو آج نہایت طاقت و شوکت کے ساتھ انسانی طبیعت
پر غلبہ پا رہی ہے جن باتوں سے لوگ دہریت کی طرف ہیل ہو کر اپنے مذہب سے
متنفرد ہو گئے ان میں چند ایک نمایاں باتیں یہ تھیں،

اولاً مذہب کے ساتھ گشت و خون شروع ہو گیا اور لوگوں میں تشیت اور نفاق
پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف علمی العموم مذہب نہ صرف ایسی تعلیمات ہی سے متفرقت
جن کے ساتھ انسان کی ترقی وابستہ ہے بلکہ دیگر مذاہب مروجہ کی بعض تعلیمات اور
روایات، ان راہوں میں بھی مایل ہو گئیں جو انسان کی ترقی کی طرف لے جا رہی تھیں +
اس امر کی حقیقت سے اگر آشنا ہونا مقصود ہو تو انسان معسر سب میں عیسوی،

مذہب اور تہذیب و تمدن کے ساتھ اُس کے تضاد کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صدی تک یورپ پر عیسائیت کا کامل تسلط رہا، اس طویل زمانہ میں یورپین تمدن کا قدیم انحصار کی طرف بڑھتا رہا جتنی کہ تہذیب و ترقی کی وہ راہیں بھی، جنہیں یونان اور روم کے آثار قدیمہ قائم کئے ہوئے تھے، عیسائی تسلط اور تصرف کے ماتحت مٹ گئیں۔ تیرھویں، اور چودھویں صدی کا عیسائی یورپ، بربریت، جہالت، اجاحت، توہم پرستی، اور وحشت کا ایک بدترین منظر تھا۔ اب اگر مذہب کے طفیل دنیا کا یہ حال ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ نشان "مذہب" ہی سے متفرق ہو جائے یا "مذہب" ہی کو خیر باد کہہ دے۔

دوسری طرف نیشنل ازم کی چڑی کہ جب مغرب کے لوگ تہذیب و حکمت کی طرف آنے لگے تو اُس دن سے آج تک، تہذیب و حکمت کی کوئی نمایاں منزل نہیں ایسی نظر نہیں آتی، جس کی مخالفت مسیحی کلیسا کی طرف سے نہ کی گئی ہو، اور مخالفت بھی ایسی شدیدہ سامنے اور مذہب (کلیسائیت) ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ وہ توجیر کوشتہ زمانہ کی بات ہے آج بھی مسیحی کلیسا اپنے ازمندہ وسطیٰ کی مشہور تنگدلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔

گو موجودہ انحطاط مسئلہ ارتقاء جس کا بانی ڈارون اور اس کو صحیح طریق پر پیش کرنے والا اسپینسر مانا گیا ہے، بظاہر اہل کی بات ہے لیکن ہی اصول جسے مسئلہ انتخاب طبیعی کی بنا پر ڈارون نے صرف پیدائش انسان تک محدود کر دیا تھا اب حلقہ انسانی

کاوبار ابد اس کے حکمت و علم کے ہر شعبہ پر حاوی ہو کر طح طرح کے علمی کتشافات اور اقتصادى ترقیات کا موجب ہو گیا ہے یسینوں مسائل جو آج تک سمجھنے کے رنگدیں لایخل چلے آرہے تھے، اس اصول کی روشنی میں حل ہو گئے اور مختلف علمى اور علمى امور میں ہادی راہ بن گئے لیکن آج اس زمانہ میں بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک علاقہ میں، اسی اصول حقہ کی مخالفت میں، زمین آسمان

لے کیوں نہ انسان قرآن کریم کی تعلیم پر قربان ہو جائے، اس نے بلا حلف اور غیر مبہم الفاظ میں اس اصول ارتقا کی تعلیم آج سے بہت پہلے نہائی تھی جتنی کہ اسمائے حسنی میں جو خدا کا پہلا نام العلیلن ہے اس کے معنی ہی ارتقا کے اصول کو کامل طور پر ظاہر کرتے ہیں یعنی ”رب“ وہ ہستی ہے جو ہل اشیاے کائنات میں استعدادیں رکھ کر ان کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہے ساتھ ساتھ حد کمال تک پہنچے میں وہ چیز جن جن منازل سے گزرتی ہے، ہر منزل میں اس کی ربوبیت بھی کی جاتی ہے (دیکھو امام راعب کی تصنیف معزوات قرآنی) سورہ مومنین میں جہاں پیدائش انسانی کا ذکر کیا ہے وہاں بھی اسی ارتقا کی ترقی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تو اور قرآنی الہام کی ضرورت کو بھی مطالبات اصول ارتقا کی بنا پر ثابت کیا ہے جسے میں ضرورت الہام کی بحث میں مفصل ذکر کروں گا۔ سورہ مومنون کی آیات حسب ذیل ہیں:۔ ولقد خلقنا

الانسان من سلالة من طين ۰ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ۰ ثم خلقنا النطفة علقۃ فخلقنا العلقۃ مضطۃ فخلقنا المضطۃ عظاماً فکسونا العظم لحمًا ثم انشأناه خلقاً اخرًا ۰ ترجمہ بقیہ مصنفہ

ایک کر دیا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح پیدائش کائنات و پیدائش انسان پہلے
 کی کتاب ”پیدائش“ میں بیان ہوئی ہے اصول ارتقار نے نہ صرف اسے غلط
 ہی ثابت کیا بلکہ اس کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر دی ہیں۔ گویا کل خود
 زعمائے کلیسا، داستانِ آدم و حوا کو محض طوطا کہانی سمجھتے ہیں لیکن عیسوی دنیا،
 ابھی تک اُن لوگوں سے خالی نہیں ہے جو بائبل کو لفظاً اور معناً خدا کا کلامِ حقین
 کرتے ہیں *۔

تصہ ”پیدائش“ مندرجہ بائبل پر ایمان رکھنے والے *fundamentalists* کہلاتے ہیں عیسائیوں کا
 گروہ، جس قدر بھی مسئلہ ارتقار کی ترویج کی مخالفت کرے کم ہے لیکن یونیورسٹی سے
 نکلا ہوا طالب علم مسئلہ ارتقار پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دن رات پر اُغلا
 ۱۹۲۵ء میں سیاست دانے متحدہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک مدرس، اپنے طلباء
 کے سامنے، اس مسئلہ پر تقریر کر رہا تھا کسی طرح اس واقعہ کی خبر وہاں کے پادریوں
 کو لگ گئی دو چار دن کے بعد وہاں کے اسقف نے مدرس مذکور سے کیفیت
 کی۔ اور اثر اسے دھکی دی کہ یا تو اس مجتہد سے توبہ کرے تو ملازمتِ استغفی دے۔ بحالہ عدالت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۔ ادرہم انسان کو مٹی کے علاوہ سے پیدا کرتے ہیں پھر ہم اسے ایک مضبوط ڈھرنک
 جگہ میں نظر بناتے ہیں پھر ہم نغذہ کو توڑ دینا دیتے ہیں اور کوٹھڑے کو گوشت کا کمرہ بناتے ہیں۔ اور گوشت کو
 میں ڈبیاں بناتے ہیں اور مٹیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور پیدائش دیکر اٹھا کر اسے ہمیں

تک پہنچا عدالت نے بھی مدرس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ان ریاستوں میں یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر ایک صوبہ، معاملات خارجہ میں تو مرکزی حکومت کا ماتحت ہوتا ہے لیکن داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا ہے، اور اپنے قوانین خود بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس صوبہ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ نہ کوئی ملازم سرکار مسئلہ ارتقار پر ایمان رکھے نہ اُس کے متعلق گفت و شنید کرے اور تمام علاقہ کے مدرسین سے حلف لیا گیا کہ وہ اس کی پابندی کریں گے، ورنہ ملازمت سے برطرف کر د جائیگے یہ حالت ہے اُس مذہب کی جسے عالمگیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو آج بھی علم و حکمت کو مٹانے میں، اپنی قدیمی روایات کو بطور حسن برقرار رکھے ہوئے ہے۔

اب ایک شخص علمی اکتشافات پر، ہستی باری تعالیٰ کا قائل تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مروجہ مذاہب میں اُسے نہ صرف قتل و غارت ہی نظر آئے بلکہ علمی اور علمی ترقیات بھی سد و دھوتی دکھائی دیں تو کیوں وہ ”مذہب کو کم از کم ایک بیکار شے نہ سمجھے؟ لہذا اس وقت وہی مذہب دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے جو ضروریات انسانی کا فیصل ہو سکے۔

اندریں حالات، لاکھوں انسان، مذہب (عیسائیت) سے بیزار ہو کر ذہنی اور قلبی انتشار میں مبتلا ہو گئے اور ان میں اکثر ”دھرمیت“ کے آغوش میں چلے گئے لیکن عین وقت پر جماعت حکما میں، یکے با دیگرے ایسے افراد پیدا ہوتے گئے

جنہوں نے اپنا موضوع بحث فلسفہ حیات کو قرار دیا۔ ان لوگوں میں کانگٹ
'Comte'، فکے 'Tichie'، کینٹ 'Kant'

شاپن ہاور 'Schopenhauer' نیشا 'Nietzsche'،
ہکے 'Huxley' رسل 'Russell' اور رچرڈسن 'Richardson'،
وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے کافی غور و فکر کے بعد معلوم کر لیا کہ مذہب
یعنی عیسائیت ایک بیکار اور خراج از تہذیب امر ہے، چنانچہ وہ اُس سے قطعاً
مایوس ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن دشواریوں سے نسل انسانی دو
چار سو رہی ہے، اُس کا بطور خود، کوئی حل تجویز کرنا چاہئے +

انہیں یہ بات نظر آگئی کہ، باوجود دولت و ثروت، امارت و حکومت،
انسان کو اس وقت حقیقی راحت اور واقعی طمانیت، نصیب نہیں ہے۔ اور
موجودہ تہذیب نے نسل انسانی اور فطرت کے مظاہر مختلف کو اُس مقصد تک
دور کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کی گئی تھی، یوں تو ان حکمائے مغرب کے
سامنے بہت سے سوالات آئے۔ اور علمی میدان میں ان لوگوں نے بڑی
بڑی موٹنگا فیاں کیں، لیکن نظریہ حیات کے ضمن میں مفصلہ ذیل سوالات خصوصاً
ان کی توجہات کا مرکز بنے مثلاً (۱) انسان کی استعدادیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک
ترقی کر سکتا ہے؟ (۲) کائنات میں اُس کا اضافی مرتبہ دیگر عناصر فطرت کے
مقابلہ میں کیا ہے اور وہ اُس مرتبہ پر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ (۳) کائنات اور

ما فیہا کی پیش کی علت غائی کیا ہے (۴) حقیقی خوشی اور طمانیت قلب کس طرح حاصل ہو سکتی ہے لیکن جس سوال نے علی الخصوص ان کو بہت پریشان کیا وہ یہ تھا کہ خود انسان کا اپنی جنس کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہونا چاہئے۔ اور آئے دن کی خانہ جنگی، ہوس ملک گیری، ازدیاد عزت و دوستی اور باہمی جنگ و جدل کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہی باتیں علامہ طویل پر امن و امان کو مٹاتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ امن و امان حقیقی مسرت اور طمانیت کے لئے شرط اولین ہے۔

مزید غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سوال کی تہ میں تقسیم دولت کا مسئلہ خصوصاً کارفرمانی کر رہا ہے یہی وہ بات ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھا کر لاتی ہے، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کا مد مقابل اور حریف بنا دیتی ہے۔ اسی تقسیم دولت کے سوال نے ایک طرف سرمایہ داری، کو پیدا کیا دوسری طرف ”سوشلزم“ یعنی اشتراکیت کو، اور یہ دونوں باتیں آج منہدمن دنیا کے سامنے موت و زیست کا سوال پیش کر رہی ہیں۔ اسی امر نے اس وقت مسئلہ وطنیت اور قومیت کو بھی پیدا کر دیا ہے، ان اہم مسائل کا حل مسیحی کتب مقدسہ میں تلاش کرنا، تو بے سود تھا کیونکہ وہ کتابیں ان مسائل کے حل سے قطعاً عاری ہیں، لہذا ان حکمائے نیچر و فطرت سے مدد لینے کی کوشش کی اور اس کے طرز عمل کو مشاہدہ کرنے سے یہ حقیقت دریافت کی کہ کائنات

میں وہی شے باقی رہتی ہے جس میں بقا کی قوت اور صلاحیت ہو۔ اور تو
 اشیاء اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر کمزور اشیاء کو جزو بدن بناتی رہتی ہیں
 چنانچہ شیز بھڑے کو بھار کھاتا ہے، بھیریا، بکری کو لقمہ بناتا ہے، بکری نبات
 کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ کائنات کے مختلف سلاسل حیات میں غور کرنے
 ہر جگہ یہی ہول کا فرما نظر آیا، پس انہوں نے اس مشاہدہ سے یہ اصول مستنبط
 کیا کہ اس دنیا میں اسی انسان کو جینے کا حق ہے جس میں جینے کی قوت اور حصہ
 ہو اس اصول کو سائنس کی اصطلاح میں "قانون بقائے اقویٰ" کہتے ہیں اس
 کے دریافت اور قائم کرنے میں پروفیسر مکسے خاص اقبانہ سے دیکھا جاتا ہے *
 ان فلسفیوں نے اس اصول کے ضمن میں اس امر پر غور نہیں
 کیا کہ باقی کائنات میں ایک جنس دوسری جنس کے افراد کو نہیں کھاتے بلکہ
 دوسری اجناس کے افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہر کیف اس مسئلہ کو باوی را
 سمجھ کر انسانوں نے اپنی ہی جنس کے افراد پر ہاتھ عاف کیا اور ایک شخص دوسرے
 شخص کو کھانے لگا، ایک جماعت دوسری جماعت کو، اور ایک قوم دوسری قوم
 کو ہلاک کرنے کی فکر میں ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمگیر اخوت انسانی کے اصول
 کا خاتمہ ہو گیا اور ہر جماعت کو صرف اپنی ہی جماعت کے افراد کی ہیبت کا خیال

دامنگیر ہو گیا اور آج اسی کا نام وطنیت اور قومیت ہے، گویا آج دنیا میں نفسی نفسی اور افراتفری کا بادار گرم ہو رہا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا خون چوسنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔

بہر حال خواہ غلط سمجھا یا صحیح اس بات سے اس وقت بحث نہیں، مجھے دکھلانا یہ ہے کہ جب مسائل مذکورہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس وقت یورپ میں انسانی توجہ کا مرکز بنے اور مروجہ مذہب (عیسائیت) میں، ان کا، جواب تو کجا، کسی حد تک بھی حل نہ مل سکا تو عقلاء اور حکمائے بطور خود، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہوئے، یا ناکام؟ ان کا حل عقلی طور پر لائق نول ہے یا نہیں؟ عملاً ان کے تجویز کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر افراد انسانی نے مقصد حیات کو حاصل کیا یا نہیں؟ سر دست ان باتوں پر میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان سے ہو سکا۔ ان بزرگوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان بطور خود، ان سوالات کا جواب یا ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ گویہ وہ امور ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہماری فلاح و بہبودی کلیتہً مبنی ہے یہ تو مذہب کا فرض ہے اور میری رائے میں فرض اولین، یہ کہ وہ ان اہم مسائل حیات کا صحیح اور سلی بخش حل اپنی فلاح انسان کو عطا کرے۔ اور اگر کوئی مذہب اس فریضہ کی ادائیگی سے قاصر ہے تو پھر نہ اُس مذہب کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اُس مذہب کے بیان

کردہ خدایہ ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخر خدا پرستی کا مقصد تو
 یہی ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو جس سے وہ حقیقی فلاح کو پالے جب وہ
 خدا نہ اپنی مرضی سے ضروری ہدایات، انسان کو عطا کرتا ہے نہ انسان کو مضطرب
 اور سرگشتہ دیکھ کر اس کی رحمت و شفقت جوش میں آتی ہے تو پھر اس کے ماننے
 سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یورپ کے عقلا جس وقت
 ان مسائل مذکورہ کے حل کی تلاش میں سرگردان تھے اور مضطربانہ رنگ بین بائبل
 کی ورق گردانی کر رہے تھے جس میں ان کو کامل یا یوسی ہوئی اس وقت
 کسی نے اسلام ان کے سامنے پیش نہیں کیا، بالمقابل اُس کی جو تصویر
 ان لوگوں کے سامنے تھی وہ دشمنوں کی کھینچی ہوئی تھی وہ نہ صرف ناقص اور
 بدنامی تھی بلکہ حد درجہ تک مہیبت ناک اور نفرت انگیز تھی، اور ایسا ہونا ہی تھا۔
 کیونکہ اُس تصویر کے کھینچنے والے یا تو وہ پادری تھے جن کو اسلام سے خدا واسطہ
 کا پیر تھا، اور ہے اور جو اُس کی خوبیوں کے چھپانے ہی کو، خالص نیکو کاری اور
 دینداری سمجھتے تھے یا خصوصاً فرانس کے وہ مدیرین ملک و ارباب سیاست تھے
 جن کو اسلامی اصولوں کی بے پناہ طاقت کا کچھ خفیف سا اندازہ ہو گیا تھا اور
 جنہوں نے محض اس لئے اسلام کی شکل کو منسوخ کر دیا کہ افراد ملکی اُس کی طرف مائل

۱۔ قرآن ۲۔ الہام و مذہب کی علت غائی یہی بتلائی ہو اولیات علیٰ ہدیٰ من رحمہ و اولادک لہم النعمون

ہو کر ان کی بساط سیاست کو الٹ دینے کا باعث نہ ہو جائیں۔ اور کل کا کل
یورپ اسلام کے زیر نگین نہ ہو جائے ۛ

پس ایک طرف تو ان علماء نے اسلام کی ناقص تصویر دکھی جس میں انہیں
مذکورہ بالا مسائل کا کوئی حل نظر نہ آیا، دوسری طرف ”جہاد بالسیف“ اور جنگ و
جدل کے واقعات تو اسلام میں بھی موجود ہیں جن کی حقیقت اور فلسفہ کو وہ لوگ

اسلام نے بھی تلوار چلانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن نہ اس لئے کہ دوسروں کو بند و کشمیر
مسلمان بنایا جائے یا دوسرے ممالک کو دبدستی زیر نگین لایا جائے، بلکہ اسلامی تلوار اس ضرورت کے لئے
نیام سے باہر تھی، جو رات دن امن عامہ کے قائم کرنے کے لئے درکار ہے۔ امن و امان، جاداد،
اور جان پر حملہ آور ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں انہی کے ظلم سے بچانے کے لئے دنیا میں عدالت
فوجداری قائم کی گئیں لیکن ان عدالتوں کے حدود سماعت میں وہ علاقے نہیں آسکتے جو کسی ملک کی
سرحد سے باہر ہیں یا دوسری قوم کے زیر نگین ہیں۔ اب اگر کسی ملک کے امن عامہ کو نشانے والے غیر
ملک کے باشندے ہوں جاں اس ملک کی نظیر کارگزار نہیں ہو سکتی تو سوائے جنگ کے اور چارہ کار کیا ہو؟
یہی جہاد بالسیف کا حقیقی فلسفہ ہے اسلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت درپیش تھی، اس کی ہستی کے
نشانے کی فکر میں ایک نہیں بہت سے دشمن موجود تھے۔ اب اگر فوجداری (نظری قوانین) میں بھی دشمن
کسی ہنر کے نیچے نہیں آتے جو اپنے جان اور مال کی حفاظت میں کسی ظالم اور غاصب پر حملہ آور ہوں تو اسلام
اگرچہ جمعی ان جاعتوں کا علاج کرنا چاہا جو اس کی ہستی نشانے کے درپے تھیں تو کیا تصور کیا؟ یقیناً یہ تھا کہ

سمجھ نہ سکے لہذا مذہب مروجہ کے ساتھ اسلام سے بھی مایوس ہو کر یہ بزرگ مذہب ہی سے باغ و صوبہ بیٹھے۔ انہی مغربی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ مشرق میں سُوس ہونے لگا اور آج پورے طور پر افراد ہند پر طاری ہو چکا ہے۔ اب اگر ایک ہندوستانی جس نے ان حکمران اور اُن کی علمی کاوشوں کا مطالعہ کیا ہو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مروجہ مذہب میں اُن باتوں کا کوئی حل نہیں ملتا اور وہ اپنے ملک میں قیام امن و امان اور ثبات استقلال کا آئندہ مستعد بھی ہو، تو کیوں نہ بچکار اُٹھے کہ ہندوستان کے باشندے پہلے ہندوستانی نہیں پھر کوئی مذہب اختیار کریں اور اگر قرآن کریم بھی ان ضروری تعلیمات سے خالی ہو جیسا کہ اس وقت نوجوان مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ وہ ترک ہوں یا ہندی، تو وہ بھی لازمی طور پر اُس شخص کے ہمنوا ہو جائیں گے۔ اور ایک حد تک رست بھی ہوگا اب اگر اس نازک موقع پر قرآنی تعلیمات کو کامل وضاحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے جن میں نہ صرف مذکورہ بالا سوالات کا تسلی بخش جواب اور اُن شکل مسائل کا قرار اور واقعی حل موجود ہے، بلکہ اس میں ایسے زیریں اصول بھی ہیں جن کی بنا پر بنی فرع آدم مثلن کے علاوہ طمانیت اور راحت کے اس مقام پر پہنچ سکتی ہو جہاں اُن حکما کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ روزِ بد جس کا اندیشہ ہر سجدار اور درویشِ مسلمان کو چھین کر رہا ہے، اپنی پوری مہیت اور خوفناک نتائج کے ساتھ دُنیا

میں نمودار ہو جائے گا یعنی جب لوگ مذہب ہی کو ایک لایعنی شے قرار دے کر خیر یا کہہ دیں گے، تو پھر کہاں کی اشاعت اسلام اور کیسی تبلیغ قرآن؟ حالانکہ واقعات حاضرہ آواز بلند کہہ رہے ہیں کہ کشتی اسلام اقتصاداً اور سیاسیہً جس مہجدھاریں اپڑی ہے اس کا اس وقت اُس سے بخندنا صرف تبلیغ و اشاعت اسلام پر آچکا ہے۔ آپ لاکھ اس بات کا ثبوت پیش کیا کریں کہ قرآن کریم دیگر کتب مذہبی کے مقابل غیر محرف ہے، الہامی ہے، اسلامی توحید، نہایت ارفع اور اعلیٰ ہے، اسلامی تعلیمات عین مطابق عقل ہیں، آنحضرت صلعم انسانوں کے لئے اُسوہ حسنہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان باتوں کے جواب میں یہی کہہ دیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں ایسا ہی ہو گا۔ لیکن ہمیں تو مذہب ہی کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی چیز کی خواہش یا ضرورت ہی نہ ہو تو کسی کا، اُس خاص چیز کو، دوسری چیزوں کے مقابلہ میں بہتر ثابت کرنا، یا اس کو دنیا کی بہترین شے ثابت کرنا اُس شخص کو اُس کی خریداری پر مائل نہیں کر سکتا۔

جو لوگ اس نئی تحریک کو ایک افسانہ یا ناقابل التفات امر سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آواز جو آج ہندوستان میں بلند ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اس کے بعد ہندو یا مسلم، درحقیقت، کہنے والوں کے اُس فیصلہ کا آئینہ ہے جو انہوں نے کل مذہب کے متعلق سچی طریق پر غور و فکر کرنے کے بعد صادر کیا ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ”مذہب“ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا

بلکہ اس عناد و اتفاق قومی کو پیرا کرنا ہے جس سے قومی استقلال میں فرق آجاتا ہے تو مذہب کی خاطر قومی مفاد اور وطنی مصلح کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ اصل چیز تو وطنیت اور قومیت ہے، مذہب چونکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حیات میں کسی طور پر کارآمد نہیں لہذا اس کا درجہ اگر اُسے کوئی درجہ دیا ہی جائے تو نامنازی ہو سکتا ہے۔ پس یہ تجلیات جو آج ہندوستان کی فضا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن میں نوجوانان قوم پرورش پا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں ایک سیلاب عظیم کی شکل اختیار کر لیں گے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور مذہب پست افراد دیکھنے کے دیکھتے رہ جائیں گے +

جیسا کہ ان اوراق کے اکثر ناظرین واقف ہیں میں ۱۹۱۳ء میں تبلیغ اسلام کی غرض سے انگلستان گیا تھا۔ اس ملک میں میرا مقابلہ بازنطام عیسائیت سے تھا۔ جس کی تردید، اور اُس کے مقابلہ میں اسلام کی اشاعت میرا فرض منصبی تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے اس امر میں محض اپنے فضل اور کرم سے مجھے غیر متوقع کامیابی بخشی۔ اور ۱۹۲۲ء تک جس قدر لٹریچر میں نے مروجہ عیسائیت کی تردید میں طیار کیا، اُس نے نہ صرف عیسائیت کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا بلکہ آج کلیسا کے انگلستان کے بڑے عمدے دار بھی میرے ہمنوا ہیں یعنی مسیحیت کے بنیادی اصولوں کی تردید کر رہے ہیں *

۱۹۲۳ء میں، میں نے پنا بیعہ المسیحیت لکھی جس نے مروجہ مسیحیت کے

طلسم کو ہمیشہ کے لئے پاش پاش کر دیا۔ اس کتاب میں، میں نے غیر قابل تردید تاریخی واقعات کی بنا پر یہ بات ثابت کی کہ مروجہ مسیحیت ستر پاپا، قدیم مشرکانہ عقائد اور اصنامی مذاہب پر مبنی ہے، اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو بت پرستوں کے مذاہب سے ماخوذ نہ ہو چنانچہ آج چھ سال ہو گئے، عیسائی ان حقایق کی تردید میں قلم نہیں اٹھا سکا۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ لَيْسَاءِ۔

لیکن اس تمام عرصہ میں، یہ خیال ضرور میرے دماغ میں موجزن رہا کہ عقائد مغرب کی مذہب سے بیزاری اور نفرت کا حقیقی سبب اور اصلی باعث کیا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ عیسائیت کے مخالف تھے ان کے مقابل میرا یہ جہاں ہی بے سود تھا غلا وہ ازیں جن امور نے انہیں عیسائیت سے بیزار کیا وہ ایک دن مذہب ہی کا خاتمہ کرنے والے تھے خواہ اُس کا نام اسلام ہو یا کچھ اور لہذا عیسائیت کی تردید کے ساتھ ساتھ میں نے مشاہیر حکمائے یورپ مثلاً کینٹ، کانگٹ، نیٹشا، ہکسٹے، اسپینسر، رسل، رچرڈ سن وغیرہ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، ان کی تضامین کو دیکھنے پر میرے قلب کی انتہائی گہرائی سے یہ آرزو ان الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ "کاش آج سے تلوینو سو سال پہلے، کوئی اللہ کا بندہ یورپ میں تبلیغ اسلام کے لئے چلا جاتا تو عقلائے نامبروہ کا کثیر حصہ، اور ان کے نقش قدم پر چل کر یورپ کا معتد بہ طبقہ آج حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوتا۔"

اگر ان حکما، کو کوئی شخص یہ بتاتا کہ جن لغویات کی وجہ سے انہوں نے مذہب

اور خدا پرستی کو خیر یاد کہا ہے، واقعی وہ باتیں بروئے تعلیم قرآنِ انویات ہی ہیں اور انہیں مذہب سے دور کا تعلق بھی نہیں اور جن اصولوں کو وہ بنائے کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو دروجہ حیثیت میں ناپید ہیں، وہ تمام اصول بشکل احسن قرآن میں موجود ہیں، اور انسانی ترقی کے جو اصول انہوں نے خود فکر کے بعد عین کئے ہیں جن سے دیگر مذاہب تو خالی ہیں لیکن اسلام نے ان سب پر طائنت بخش روشنی ڈالی ہے اور مذہب حقہ کی جو صفات ان میں سے بعض حکمائے اپنے ذہن میں قائم کی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں موجود ہیں اور جن اہم مسائل نے انہیں پریشان کر رکھا ہے، ان کا قرار واقعی حل، قرآن میں موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان حکمائے ”مذہب حقہ“ کا جو دنیا و صانع قائم کیا ہے وہ قریب قریب اسلام ہی کی دوسری شکل ہے کہیں کہیں ان سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اصل اصول میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے جن باتوں کے حل کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے، اگرچہ ان کا حل صحیح طور پر ان سے نہ ہو سکا لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ باتیں نہایت درست اور مفید مطلب ہیں اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے ان کی آراء و افکار کے نتائج پر عایت اجمال پیش ناظرین کئے دیتا ہوں وہ تو کسی ایک امور میں لیکن میں یہاں ان میں سے چھ امور کا ذکر کرتا ہوں :-

پہلا سوال خدا کی ہستی کے متعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق جب ان لوگوں کے
 سائنس کی تحقیقات اور بصائر کائنات پر غور کیا، تو مجبوراً اس نتیجہ پر تو پہنچے کہ یہ کارخانہ
 جسے کائنات کہتے ہیں خود بخود معرض وجود میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک زبردست قوت پس
 پر وہ موجود ہے جس نے کائنات کے مختلف مظاہر کو ایک خاص اندازہ پر بنایا ہے
 اور ہر منظر کو قوانین کے ماتحت کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ نتیجہ
 بھی اخذ کیا کہ خدا کو ضرورت نہیں کہ انسان کی رہنمائی کرے جس طرح اُس کے بعض قوانین کے
 ماتحت کائنات کی کل چیزیں پیدا ہوئیں۔ انسان بھی پیدا ہو گیا مثلاً کائنات کو
 گرمی اور روشنی پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اور اُسے ایک قانون کے
 ماتحت کر دیا، اب وہ برابر اپنا کام کئے جاتا ہے۔ خدا روز بروز اُس میں کمال فرماتی
 نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی نشو و نما، عروج و زوال وغیرہ
 ساری زندگی بعض قوانین کے ماتحت رکھ دی جن پر عمل کرنے سے وہ اس دنیا میں
 اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے جس طرح خدا نے سورج کو مکمل بنایا ہے اسی
 طرح انسان کو بھی۔ اب آگے انسان جانے اور اُس کا کام۔ خدا اُس کے معاملات
 میں دخل نہیں دیتا۔ وہ قوانین مقررہ کو خود دریافت کرے اور ان پر چلے اس سے
 وہ خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ لہذا الہام کی نہ صرف ضرورت ہے اور ملتا ہوتا ہے۔
 اور اگر کینیٹ نے تسلیم کی ہے کہ تہذیب انسانی اُس وقت کمال کو پہنچے گی
 جب انسان، خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو اس لئے کہ وحدت کا رنگ اس

کائنات میں ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلکہ کل کائنات میں کثرت کے باوجود وحدت پائی جاتی ہے لہذا انسانی زندگی میں بھی اصول ”وحدت“ پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ وحدت اس کی زندگی سے اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جب وہ خالق کائنات کو ”واحد“ تسلیم کرے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ان باتوں کے متعلق ہم کو بھی آئے۔

دوسری بات جو ان حکماء نے قرار دی وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ترقی کرنے کے جملہ لوازمات اس کی ذات میں موجود ہیں چنانچہ قبولِ پرفیسر کی ریشنلزم کی قرار داد یہ بھی ہے کہ انسان میں ترقی کرنے کی جملہ استعدادیں، فطرت کی طرف سے دلیت کر دی گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ریشنلزم کی تحقیق ناقص ہے وہ حقیقت کے ایک پہلو پر پہنچا ہے لیکن انسانی استعدادوں کا اسفل پہلو ریشنلزم کی نگاہ سے رہ گیا ہے۔ بہر حال انسانی ترقی کے لئے یہ بات اذہن ضروری ہے کہ انسان کی فاعلی استعداد کی تعیین کی جائے اور وہ اصول قائم کئے جائیں جن کی بنا پر اس کی مخفی استعدادیں مدد کار آجائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جملہ مظاہر کائنات مقررہ قوانین کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اگر انسان ان قوانین کو دریافت کرے تو وہ باسانی اُن پر حکمرانی کر سکتا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اشیائے کائنات میں باہم ترکیب و ترتیب پانے کی صلاحیت موجود ہے اور مقررہ اصولوں کے ماتحت ان میں باہم ترکیب دینے سے

طرح کے آلات صنعت و حرفت بن سکتے ہیں۔ اس نظریہ کو *Spencerism* کہتے ہیں اور یہی کل کے کل موجودہ میکانزم کی بنیاد ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ استحکام قومی اور استقلال جماعتی کے لئے اپنی قوم کے افراد کو طاقتور بنانا ضروری ہے خواہ ایسا کرنے سے دوسری اقوام تباہ ہو جائیں۔ کائنات میں اس کی نظیر موجود ہے اور بقائے اقوام کا قانون یہی بتاتا ہے کہ طاقتور، کمزور کو کھائے جاتا ہے۔ اس امر کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔

چھٹی بات یہ کہ حقیقی راحت انسانی اس امر میں منحصر ہے کہ اس کی قوتیں اُن خواہشوں کو ظاہر کرنے لگیں جن کے اظہار کی استعداد، اُن میں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا حل انہوں نے قریب قریب ہمارے اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ اب میں اسلام کے نام لیواؤں سے عموماً اور علمائے کرام سے خصوصاً یہ دریافت کرتا ہوں کہ وہ مسائل جن کے جوابات ان حکمائے اپنی لیاقت کے موافق دیئے ہیں، اہم اور ضروری ہیں یا نہیں اور ان پر روشنی ڈالنا اور ان کے متعلق صحیح ہدایت دینا مذہب کا فرض ہے یا نہیں؟ ان حکمائے جو تحقیق کی اُن سے قطع نظر یہ دیکھنا، کہ ان لوگوں نے جن باتوں کو فلاح انسانی کے لئے ارکان ضروریہ قرار دیئے اور میرے نزدیک جن پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض اولین ہے۔ وہ معقول اور مفید ہیں یا بھل اور بے سود؟ اور خدا کی مہربانی اور رحمت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں کہ وہ ان مشکل مسائل کا صحیح حل انسان کو عنایت کرے؟ کیونکہ انسان محض اپنی محدود عقل

کی بنا پر ان اہم بالشان امور کا حل دریافت نہیں کر سکتا لیکن اگر خدا ان اہم مسائل پر بھی روشنی عطا نہ کرے تو پھر خدا پرستی سے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر مذاہب سابقہ میں ان باتوں کے متعلق روشنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ ”مذہب“ کو بیکار سمجھنے لگے تو حق بجانب کئے یا نہ؟ اور ہمارا یہ فرض تھا یا نہیں کہ ہم ان تہذیبوں کی حق کو یہ مردہ سناتے کہ جن مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے وہ بیتاب ہو رہے ہیں، ان کا صحیح حل آج سے چودہ سو سال پہلے اس طرح ہو چکا ہے؟ حق الامر یہ ہے کہ ان مسائل کا حل بنی نوع آدم کی حیات اجتماعی و انفرادی کے لئے از بس ضروری ہے مثال کے طور پر مسئلہ استقامت قومی کو لیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر فرد اپنی قوم کی استقامت کا خواہشمند ہوتا ہے کیونکہ خود اس کی بقا اس قوم کی بقا سے وابستہ ہے چونکہ اس معاملہ میں اہل یورپ کے سامنے کوئی صحیح طریق کار نہ تھا اس لئے لامحالہ وہ ایسے اصول پر کاربند ہو گئے جو نہ صرف غلط تھا بلکہ امن عامہ کی تباہی کا موجب بن گیا چنانچہ اسی اصول کے ماتحت آج ہر قوم اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لئے دوسری اقوام کا خون چوس رہی ہے۔ طاقت بڑھانا یا غرت و دولت حاصل کرنا، بذاتہ بری بات نہیں لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ آج مسدود دنیا نے اختیار کر رکھا ہے وہ بیکار مذموم ہے اور بدقسمتی بعض مشرقی اقوام نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے مثلاً ہندو بھائی تہ دل سے اس امر کے خواہشمند ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے نابود ہو جائیں تو پھر انہیں حقیقی طاقت حاصل ہوگی۔ حکمائے یورپ نے عیسائیت سے ان مسائل کا

حل طلب کیا لیکن اس کے پاس، اسی کا کیا کسی مسئلہ کا صحیح حل موجود نہیں، مجبوراً انہوں نے اپنے طور پر، جیسا کچھ ان کی سمجھ میں آیا، اس دشواری کا ایک حل دریافت کر لیا جس کا ذکر ادھر ہو چکا۔

بہر حال یہ فرض مذہب کا ہے جیسے کہ قرآن نے تعلیم کیا کہ وہ ہر معاملہ میں انسان کی ہر وقت رہنمائی کرے۔ اگر وہ مذہب اس اس فرض کی ادائیگی سے ناصربے تو کوئی سلیم الطبع شخص اس کی طرف اعتنا کرنا پسند نہ کرے گا بل پورپ کے مسیحیت کو نا کارہ سمجھ کر چھوڑ دینے کا، اور پھر مذہب ہی سے بیزار ہو جانے کا یہی راز ہے۔

اسی طرح اگر ان کا پہلا نظریہ صحیح ہے کہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر میرے محترم اکابرین ملت خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک قوم الہام ہی کی ضرورت نہیں سمجھتی تو اسلام کی تبلیغ کسے کی جائیگی؟ امور بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا پرستی یا خدا پر ایمان کے معنی نہیں کہ ہم صرف زبان پر چند کلمات لے آئیں، بلکہ خدا پرست یا موجد حقیقی وہ ہے جو خدا کے اُن طریقوں کو معلوم کرتا ہے جن پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر اُنہی طریقوں کو اپنا معمول زندگی بناتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ طریقے جب تک خدا نہ بتائے، انسان ان کو صحیح طور سے

معلوم نہیں کر سکتا۔ اور تمدن عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اگرچہ انسان نے متعدد موقوفوں پر بطور خود اُن طریقوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ یہ طریقہ خدا ہی کی طرف سے انسانی قلب پر اتقا ہونے ضرور ہیں۔ اسی کا نام وحی والہام ہے اور اسی سے ضرورت الہام بھی ثابت ہوتی ہے۔

در اصل مذہب نام ہی خدا کے اُن طریقوں کا ہے جن پر کاربند ہونے سے ایک شخص اپنی زندگی میں ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے قرآن کریم نے اگر بار بار خدا اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے تو اس کا مقصد انسان سے خراج ستائش لینا نہ تھا بلکہ اُس نے متعدد طریقوں سے اُس کی صفات کو واضح طور پر انسان کے ذہن نشین اس لئے کیا ہے تاکہ وہ ان صفات کو بقدر استطاعت اپنے اندر پیدا کر کے، اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ چنانچہ قرآن نے ان صفات کو انسانی اخلاق کے لئے زینت قرار دیا ہے ان صفات کو ہمارے سامنے رکھ کر قرآن نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم قوانین فطرت کا مطالعہ کریں کیونکہ یہ صفات الٰہیہ ہی ان قوانین کا ماخذ اور منبع ہیں۔ اس امر پر فصل بحث آئندہ کی جائے گی +

اہل علم راحت حقیقی کے توجہ یا اور خواہشمند ہیں لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ یہ راحت محض اُن چند قوانین کے دریافت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی جن کا تعلق مادیات سے ہے یا جن سے انسانی ترقی وابستہ ہے حالانکہ ان قوانین کے دریافت کرنے میں بھی وہ ناکام رہے اور قرآن بھی انہیں اُن

اصولوں کی طرف لئے گیا جن کے بغیر مادی ترقی بھی ناممکن تھی لیکن راحت حقیقی حاصل کرنے کے لئے ان مادی قوانین سے بڑھ کر ان قوانین کو دریافت کرنا ضروری تھا جن کے مابطن اخلاق وابستہ ہے اور ان کی کسی تحریر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے اس ناکامی کی وجہ سے ان کو حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ پروفیسر رسل نے اپنی تصنیف میں اسی بات کا رونا رو یا ہے، مگر توجہ ہوتی تو کس طرح اور کونکر یہ بات تو ”الہام الہی“ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور جب تک یہ الہام مادی راہ نہ انسان لاکھ کوشش کرے، کامیابی سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا۔

جس بات کی دریافت پر آج دنیا یان مغرب کو ناز ہے یعنی یہ کہ کائنات میں قوانین جاری و ساری ہیں اور انسانی ترقی انہیں قوانین کو دریافت کرنے اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنے پر منحصر ہے، یہ بھی وہ حقیقت ہے جو قرآن ہی نے انسان کے سامنے رکھی۔ اور جب عقلائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں تو اس سے سیدو پہلے مسلمان پہ اصول واضح طور پر دنیا کو دے چکے تھے کہ جب تک قوانین فطرت کی اطاعت نہ کی جائے گی حقیقی ترقی ناممکن ہے اس لئے ان قوانین کی دریافت فرائض انسانی میں داخل ہے عقلائے مغرب نے یہ حقائق مسلمانوں سے اخذ کئے جیسا کہ میں آگے چل کر دکھلاؤں گا۔

اس وقت دینا نے علی العموم مذاہب مختلفہ کو بھی دیکھ لیا ہے اور تہذیب و تمدن جدیدہ کو بھی پرکھ لیا ہے۔ لیکن ان سوالات کا تشفی بخش جواب دونوں

حاصل نہ ہوا جس کے لئے تمام لوگ بیتاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کو کسی ایسے مذہب یا اصول تمدن کی ضرورت ہے۔ جو امور متذکرہ بالا کے علاوہ ذیل کے معاملات میں انسان کی مدد و قرار واقعی طور پر کر سکے۔

(۱) خاندان کے افراد باہمی طور پر رشتہ محبت میں منسلک ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں بچ و راحت میں ایک دوسرے کے شریک رہیں۔ لیکن ہر شخص اپنا بوجھ اپنے آپ اٹھائے ہاں اگر کوئی شخص ضعیفی یا دیگر جسمانی عوارض کی وجہ سے روزی نہ کما سکے تو کوئی انتظام اُس کی معاش کا کیا جائے تاکہ وہ درپردہ مارا مارا نہ پھرے۔

(۲) ہمسایوں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں ہنسنا کا سلوک برادرانہ ہو۔

(۳) اختلاف رائے باعث دل آزاری نہ ہو، خصوصاً اختلافات مذہبی کی بنا پر فسادات برپا نہ ہوں اور کسی شہر کے باشندے ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں حائل اندازی نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے امن عامہ مفقود ہو جاتا ہے ضمیر کی آزادی، فکر کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی ہر فرد بشر کو حاصل ہو چو نکہ مذہب خدا اور انسان کے مابین تعلق کا نام ہے اس شخص مذہب کے معاملہ میں صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہو، کسی غیر شخص کو اس میں دست اندازی کا حق نہیں یعنی مذہبی معاملات میں جبر و اکراہ کو دخل نہ ہو۔

تیلے تریج مذہب بھی اسی اصول کے ماتحت ہو +

(۴) دولت کی تقسیم اس پنج پر ہو کہ ایک طرف سرمایہ داروں کی حیثیت محفوظ رہے۔ اور وہ دوسروں پر دست تقدی و راز نہ کر سکیں دوسری طرف مزدور اور اہل حرفت، بیکاری کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور اپنے موافقات اس آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں کہ ان میں اور سرمایہ داروں میں کسی قسم کا تصادم واقع نہ ہو +

(۵) سلطنت لفظاً اور معنماً خادم قوم ہو۔ اور اس میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے ارکان حکومت کے سامنے پیش کر سکے اور نمونے کی کوشش بھی کر سکے +

(۶) جس ملک میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد ہوں اگر وہ کسی جائز یا مقصد کے لئے ایک مرکز پر مجتمع ہونا چاہیں تو ان کا مذہب اس معاملہ میں سدرا نہ ہو بلکہ وہ سب ہنجال اور ہم آواز ہو کر اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں +

(۷) مخلوق الہی کی وحدت کو تسلیم کر کے ہر شخص کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور بنی نوع آدم کو خدا کا ایک کنبہ تصور کیا جائے۔ کوئی قوم دوسری قوم پر بلا وجہ حملہ نہ ہو یعنی ہر شخص خود زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو کے اصول پر عمل کرے۔

”تو اور صرف اپنی جان و مال اور حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھائی جائے۔“

دلائل ہمیشہ اس کو نیام ہنی کے اندر رکھا جائے +

(۸) مذہبے ملتقین کردہ امور کی بنا پر مختلف اشخاص میں یہ ملکہ پیدا ہو کہ وہ صحیفہ کا کتبہ کا مطالعہ کریں اور ان میں عام ضرورت سے علمی شغف یعنی تحقیق اور تفتیش کی روح پیدا ہو جائے۔

(۹) منفی حقوق اور رشتوں کا تشغیب ایسے اصولوں پر کیا جائے جس سے جانبین مطمئن ہو جائیں اور ان کی اعنائی حیثیات محفوظ ہو جائیں *

(۱۰) مذہب طرز زندگی کا نام ہو نہ کہ چند رسوم کے مجموعہ کا اور وہ ان اصولوں کی تعلیم کرے جن کی بنا پر انسان نہ صرف خود ترقی کر سکے بلکہ اپنی قوم کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور نفع رسانی میں صرف کرے یعنی شغف علی خلق اللہ کو خدا پرستی سمجھا جائے۔ فی الجملہ خدا کا نقشہ ہمارے سامنے اس قسم کا ہو جس کے اخلاق کی اتباع میں ہم مذکورہ بالا امور کو حاصل کر سکیں۔ مذہب اپنے اصولوں کی ملتقین میں عقل سلیم اور مثبتہ علمی حقائق کے خلاف نہ ہو یعنی حکم مانہ طور پر اپنی تعلیمات کو نہ منوائے *

میں نے یہاں بطور اختصار چند باتیں لکھ دی ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بچپن نظر آتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں کہ موجود مسلمانوں کا طرز عمل بھی بد قسمتی سے ایسا نہیں جس کی بنا پر مذکورہ بالا مسائل حل ہو سکیں۔ بالمقابل جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس نے نہ صرف مذہب ہی کا تخیل اور اس کے اغراض و مقاصد کو بدل دیا بلکہ عبادت کی غرض و غایت بھی کچھ اور ہی قرار دی ہے قرآن کریم مذکورہ بالا مسائل کا شافی اور کافی حل کہتا ہے اور اس خوبی کے ساتھ کہ اگر دنیا کے لوگ اس کے ملتقین کردہ

اصولوں پر چلیں تو وہ اس جس کے لئے ایک عالم بیتاب ہے، آج اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اصولوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان پر عمل ہونے سے مقاصد مذکورہ کے حصول کے علاوہ وہ رُوحانیت بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہے جسے عموماً لوگ ایک مستقل اور جدا گانہ شے سمجھتے ہیں *۔

دنیا میں لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذہب ان رسوم و عقاید کا نام جن پر عمل کرنے سے انسان کی وہ باطنی قوتیں بڑھ جائیں، جن کو وہ ”روحانیت“ سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ حقیقی روحانیت یہ ہے کہ انسان کے طرز زندگی سے خلاق الہیہ مترشح ہوں، کیونکہ صفات انہی کے ساتھ متصف ہونے سے ہی کسی انسان میں حقیقی رُوحانیت پیدا ہو سکتی ہے اسلام نے روحانیت کے اصول کے لئے تجرؤ۔ رہبانیت یا تزک دنیا کو لازم نہیں کیا ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے اصول ایسے عجیب و غریب مرتب کئے ہیں جن پر عمل ہونے سے ایک شخص تہذیبِ نڈن دنیوی میں بھی مداحِ اعلیٰ حاصل کر سکتا ہو اور ساتھ ساتھ مرتبہ روحانیت میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ مجذولِ وقت جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الرحمۃ نے آنحضرت صلعم کی زندگی کا نقشہ کھینچے ہوئے مندرجہ ذیل دو اشعار سپردِ قلم کئے تھے۔

ایں کمال آمد کہ با نسرِ زندوزن   از ہمہ نسرِ زندوزن یکسو شدن
در جهان نیرِ بیروں از ہاں   بس ہیں آمدِ نشانِ کمالاں
مذہب ایسا ہونا چاہئے جو انسان کو اس کے معاشرتی، اقتصادی، معاشی،

تمدنی، اخلاقی، سیاسی اور روحانی امور میں کامل ہدایت عطا کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کرے۔

ان باتوں کو میں نے اپنی اس تصنیف کا موضوع قرار دیا ہے اگر اسلام کو اُس کی اصلی و لغزیب شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی سلیم الطبع انسان اُسے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان وہ بائیس اپنے اندر پیدا کرے جن کے مجتمع ہونے سے وہ قرآنی اصطلاح میں مسلمان قرار پا سکتا ہے تو پھر ہم ”یغره“ دنیا کے طول و عرض میں سُنے لگیں گے یہ پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد ہندی ہوں یا چینی، ایرانی یا یونانی وغیرہ۔ اس کتاب میں دراصل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو گزشتہ پندرہ سال میں، بزمانہ قیامِ پاکستان، میرے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ اور یہ مسائل انسانی سوسائٹی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر میں قرآن کریم پر غور کیا اُسی غور و فکر کا نتیجہ تصنیف ہے۔ اس کتاب کے مطالب پر غور کا موقع مجھے زیادہ اپنی موجودہ طویل علالت میں ملاحظہ ہر ستر علالت پر دراز اور قریب الموت تھا لیکن انہی مسائل میں مہمک رہا۔ اخیر ۱۹۷۲ء میں جنوبی افریقہ سے ہندوستان آنے کی سہ یہ کتاب دراصل قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں اس کی تفسیر کرنے کی جرأت تو نہیں کرتا لیکن کتاب کے مطالب کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان ادراک کو پڑھ لینے کے بعد پھر عام ناظرین کو تفہیم قرآن میں آسانی حاصل ہو جائے اس کی تعلیمات کو مختلف عنوانات کے ماتحت بھی پیش کر دیا جائیگا، ساتھ ہی ان الزامات کا جواب بھی دیا جائے گا جو اعلیٰ اور تصنیفِ اسلام پر وارد کئے ہیں ۱۲

غرض یہی تھی کہ اس کتابتِ قرب کون لیکن یہاں آتے ہی میں صاحبِ فرائض ہو گیا اور کئی دفعہ ”جاں بلب“ ہونے کی ذبت آگئی۔ علالت کا اصلی سبب تو خدا ہی کو معلوم ہے لیکن یہی ایامِ علالت میری معرفت میں ازویاد کا موجب ہو گئے ہیں اس قدر جانتا ہوں کہ جس انداز اور شرح و بسط کے ساتھ بحالتِ نکاحِ است میں نے یہ کتاب اب لکھی ہے ۱۹۲۷ء میں بحالتِ صحت نہ لکھ سکتا تھا +

میں اس وقت بھی طبی ہدایات کے مطابق کسی دماغی محنت کے قابل نہیں ہوں اور گزشتہ تین سالوں میں اس بات کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ جب کبھی دماغی کام شروع کیا، میری حالت بدستے بدتر ہو گئی +

میں نہیں جانتا کہ میں کب پورے طور سے صحتیاب ہوں گا اور کب اس کتابتِ مکمل کر سکوں گا لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے میں نے سمجھا کہ میں اپنی اس آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروں اگر میری جان بھی اس میں چلی جائے تو میرے نزدیک یہ موتِ زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہوگی بہر حال میں نے کتاب شروع کر دی تو پہل خدا کی ہرگز تیار ہو کر نہیں دیا چڑھ لکھا اور اس کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس قسم مضامین کی حامل ہوگی اور ان کی اشاعت کی کس قدر ضرورت ہے شاید اس میں مبالغہ نہ ہو گا کہ اپنی نوعیت میں یہ کتاب اردو زبان میں پہلی تصنیف ہوگی۔ کم از کم میری نظر کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جس میں کل کی کل تعلیمات قرآنی کو اس طریقے سے اور موثر و تدن کے مقابل میں پیش کیا گیا ہو اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اگر ان اوراق کی اشاعت

کانی اور پورے طور سے کی جائے تو کیوں کل کی کل دنیا اسلام کے نزدیک نہ آجائے؟

”میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کئی ہزار کی تعداد میں مفت یا برائے نام قیمت پر اُردو اور انگریزی میں تقسیم ہو اور یہ اُسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان بھائی فرخ دلی کے ساتھ اس کار خیر میں میرے ساتھ شریک ہوں میرا ارادہ تو اس کتاب کو انگریزی میں لکھنے کا تھا، بعد ازاں اس کا ترجمہ اُردو میں ہو جاتا اور چند ابواب لکھے بھی۔“

لیکن پھر خیال آیا کہ جن لوگوں کے دل میں اشاعت اسلام کا جذبہ ہے اور جو میری امداد کر سکتے ہیں ان کا کثیر حصہ اُردو داں اصحاب پر مشتمل ہے۔ اس لئے میں اس کتاب کو اُردو میں لکھا ہے تاکہ وہ لوگ پڑھ سکیں اور اگر ان کی رائے میں ”مقاصد جن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوراق لکھے ہیں، قابل ترجیح و اشاعت ہوں تو اس کام میں میری امداد سے دریغ نہ کریں +

ادنیٰ مدد یہ ہوگی کہ بہت سے مسلمان بھائی اس کتاب کے چند متعدد نسخہ خرید کر براہ راست یا ہماری معرفت غیر مسلموں میں تقسیم کریں +

کتاب کی ضخامت کے متعلق اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ سو صفحے تک ہوگی۔ اور یہ صفحات کئی حصوں میں منقسم ہوں گے، جن کا پہلا حصہ شائع ہو ناظرین کے سامنے موجود ہے +

انگریزی کتاب پر شاید سات آٹھ روپے لاگت آئے اور اُردو نسخہ پر پانچ روپے تک۔ وما توفیقی الا باللہ + خادم خواجہ کمال الدین غزنوی

تذکرہ اسلام

زمین پر حلافت الہیہ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَذٰلِكَ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَخَلِیْقٌۭ (سورہ علن آیت ۶۱)

یہ زبردست آواز غارِ حرا (عرب) کے گوشہ میں بیٹھے ہوئے ایک عظیم الشان انسان

اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک تو تھڑے سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر بزرگی
الہیہ جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا انسان کو وہ سکھا باجوہ نہیں جانتا تھا نیک انسان کس شئی اختیار کیا اور جو

نے سنی۔ جو زمانہ کے پُر آشوب حالات کو دیکھ کر ان کے دفیہ کی فکر میں گھلا جاتا تھا۔ اس آوازیں نہ صرف اُس کی موجودہ پریشانیوں کا مداوا تھا، بلکہ اس میں ایک عظیم الشان خوش خبری بھی مضمر تھی جس کی رو سے انسان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچنا مقدر ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانی مکرمیت و عظمت کے متعلق یہ انکشاف اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔

اس آوازیں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان کا پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جس کا ایک نام ”رب“ ہے، جو بتقاضائے ربوبیت، اشیائے کائنات میں مخفی استعدادیں رکھ کر انہیں رفتہ رفتہ بلوغت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی رب نے نشوونما کی جو استعدادیں ذرات عالم میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کل کا یا اکثر کا خلاصہ انسان ہے جس کے ظہور کا اب وقت آچکا ہے انسان کی پہلی شکل بلحاظ جسمائیت رحم ماد میں خون کی ایک چٹمک ہوئی ہے لیکن مقررہ قوانین فطرت کے ماتحت یہی ناچیز خون کی چٹمک رحم ماد میں جسمانی طور پر بہترین مخلوق خداوندی بن جاتی ہے۔

واضح ہو کہ بروئے تحقیق جدید، عالم جسمانیات میں مادہ کے اندر جس قدر بھی استعداد نشوونما ہے، اُس کا کامل اور بہترین ظہور شکل انسانی میں ہو چکا ہے یعنی جسمانی طور پر مادہ کی ترقی ہیئت انسانی سے آگے نہیں ہو سکتی لیکن مادہ کی یہ شکل انسانی ترقی کی آخری منزل نہیں۔ بلکہ جسم انسانی میں منتقل ہونے کے بعد، مادہ کے ذرات، ایک خاص انتہا جی کیفیت کے ماتحت، ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جس کا نام نفسِ فاعلہ

یا قوت مدرکہ ہے اسی کو انگریزی میں *Consciousness* کہتے ہیں ایسی کو قرآن کریم نے "خَلَقْنَا أَحْسَنَ" کہا ہے۔ یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جو نسل انسانی کو دیگر مخلوقات سے متمیز کرتا ہے گویا آئندہ نسل انسانی کی ترقی کی یہ پہلی منزل ہے *

آیت مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہے کہ جس رب العالمین نے پھٹک کو انسان جیسی خوبصورت و عظیم الاستعداد شکل میں منتقل کر دیا۔ اب وہی رب اُسے آگے لے جانا چاہتا ہے یعنی عالم جسمانیات کے انسان کو عالم ادراک کی بہترین مخلوق بنانی چاہتا ہے جس میں اقتصادیات - تمدن - سیاسیات - مذہب اخلاق روحانیات وغیرہ وغیرہ امور ادراکیہ شامل ہوتے ہیں *

اس الہام ولین میں "رب" ساتھ لفظ "اکرم" بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں صریح اشارہ ہے کہ جس طرح "رب" خود مکرم ہے اسی طرح اُس کی یہ بہترین مخلوق یعنی انسان

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ نطفہ

مَرِئِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

بنکر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور گوشت کے ٹکڑے میں پڑیاں

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک اور پیش دیکر اٹھا کر اکابر شہادت ہو جو سب بناؤں بہتر ہے (محمّدی)

بھی مکرمت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ اس میں وہ صفات عالیہ پیدا ہوں گی جن کا رنگ رب السموات والارض کی شان میں نظر آ رہا ہے ۔

اس آیت نے ساتھ ہی ساتھ ان راہوں کا پتہ بھی دے دیا جن پر گامزن ہونے سے انسان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "الذی علیہ القلم علّم الانسان ما لم یعلم" یعنی منشاء ایزدی ہو چکا ہے کہ آج کے بعد مادیات خدایتا اور روحانیات میں نئے علوم پیدا ہوں گے، جن کی اشاعت لکھنے پڑھنے یعنی قلم سے ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ان علوم کو حاصل کر کے اس دنیا میں بطور نائبہ ارفع اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو اس کائنات میں حاصل ہے ۔

اس آیت کی تفسیر قرآن کریم نے، حسب معمول، خود ہی دوسری جگہ کر دی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "واذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفۃ" یعنی خدا

۱۵ سورہ علی ۱۲

۱۵ جن وقت قرآن کریم نازل ہوا، اُس زمانہ میں نہ پچیس کتابوں کی فراوانی تھی نہ فنون طباعت و کتابت کا چرچا تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں کثرت اخبارات و رسائل، فراوانی سامان طباعت اور ذاتی کتب سب کتب و اشاعت علوم، روزمرہ کے مشاہدات ہیں اور یہ سب باتیں بحیثیت مجموعی قرآن پاک کی اس عظیم الشان شان کی مصداق ہیں اور یہ سب چیزیں اس زبردست الہام کے بعد وجود میں آئیں ۱۲

جنت ربانہ یا غلیفہ زمین پر بنانے کا ارادہ کر کے فرشتوں کو اس امر سے مطلع کیا *
 کائنات میں جو سلسلہ تخلیق جاری ہے، جس کے ماتحت مادہ نے لکھو دکھا سیکلیں
 جو باعتبار نوعیت باہد گزرتے ہیں، اختیار کی ہوئی ہیں، اور ہر ایک نوع میں جو بیشمار
 استندادیں بالقوۃ موجود ہیں اور وہ خدائے کے مقرر کردہ مختلف قوانین کے بموجب
 اپنے اپنے خواص کو دن بدن ظاہر کرتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ بروئے تعلیم قرآن بہت
 ہی کے کرشمے ہیں *

لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی جملہ صفات ربوبیت جو زمین پر
 انتظام ربانی کے متعلق کام کر رہی ہیں ان کا ایک بھاری حصہ انسانی میں پیدا ہو جائے۔
 یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف ذرات اور اشیا مفردہ کو جمع کر کے ان سے آئے دن نئی
 چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اسی طرح انسان بھی اس قابل ہو جائے کہ مادہ کو مختلف چیزیں
 دے کر ان سے مختلف چیزیں ایجاد کرے۔ چنانچہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لئے جن
 جن باتوں کی ضرورت تھی ان کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ جو کچھ
 کائنات میں نظر آتا ہے وہ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے، دوسری طرف
 اس بات کی اطلاع دے دی کہ کائنات کی چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کی خدمت

لہ ہواللہی خلق لکم مافی الارض جمیعا۔ بقرہ ۳

وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔

کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ جب وہ انہیں اپنا خادم بنانے کی راہوں سے واقف ہو جائیں گے تو وہ اس کی غلامی میں آجائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی ظاہر کر دی قرآنی تعلیم کی رو سے اشیائے کائنات کے خواص کا ظہور خواہ وہ عالم مادیات کے متعلق ہوں یا اخلاقی و روحانیات کے، ایک خاص مخلوق سے وابستہ ہے جو قرآنی اصطلاح میں ملائکہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت ”رب“ نے انسان کو اپنی طرف سے زمین پر حاکم بنایا تو ملائکہ سے مشرما یا کہ انسان تمہارا سجدہ ہو گا یعنی تم سب اس کی اطاعت کرو گے۔ کیونکہ اس کی حکومت اسی وقت کامل ہو سکتی تھی جب عالم مادیات و غیر مادیات کے چلانے والے یعنی ملائکہ بھی اس کے ماتحت ہوں۔ اس موقع پر انسان کو ملائکہ پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یعنی اُسے کائنات کی ہر چیز متعلق علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور ان علوم کے حاصل کرنے کی استعداد پہلے سے اُس میں

لَهُ الْكَرَّةَانِ اللَّهُ مَخْلُوعَكُمْ فَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْلُمَ عَلَيْكُمْ فَلْيَبْشِرُوا بَلَدًا
 کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے رکھا ہے اور تم پر اپنی غامبی باتیں نہیں کرتا
 لَهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (بقرہ ۲۸)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کی فرمانبرداری کرو ۱۲

لَهُ وَيَخْلُقُ مَنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران ۴) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ ۳)
 اور آدم کو سب کے نام سکھائے۔ (انجیل)

رکھ دی یہی ”علم آدم الاسماء کلہا“ کی حقیقی تفسیر ہے۔ اور قصہ آدم جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ اسی خلافت الہیہ کا نقشہ ہے یعنی انسان کے لئے مقدر ہو چکا ہے کہ وہ رب العالمین کا نائب بن کر ان تمام مادی، اخلاقی و روحانی قوتوں کو حاصل کر جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اجمالی طور سے ”غار حرا“ والے الہام میں اشارہ ہوا ہے کہ رب اکرم کا مخلوق بھی اب ربانی درجہ مکرمت پہنچے گا اور زمین پر بطور ”رب“ حکومت کرے گا اور پھوٹے آئیہ شریفہ ”علم الانسان ما لم يعلم“ انسان علوم جدیدہ کو حاصل کر کے یہ مرتبہ پائے گا۔ علوم جدیدہ سے مراد نہ صرف وہ علوم ہیں جن کی تعبیر لفظ سائنس سے ہوتی ہے بلکہ اُن کے وہ شعبے بھی جن کے ذریعہ سے کائنات کی اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی انسان کے زیر نگین ہو جائیں گی گویا جس بشارت غلطی کی طرف الہام اولیں نے اشارہ کیا تھا اُس کی تفسیر قصہ آدم سے بیان کر دی گئی یوں تو نشاۃ کائنات کے علاوہ قصہ پیدائش آدم یا اُس کی داستان بہبوط مختلف مذاہب کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی لیکن قرآن کریم نے اس سارے واقعہ کو ایک نئے رنگ میں بیان کیا ہے یعنی وہ کوئی رام کہانی نہیں بلکہ اُس کے اندر ایک حقیقت عظمیٰ پوشیدہ جو الغرض بروئے تعلیم قرآن و دنیا میں الہام صرف اس لئے آیا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کے ایک حقیر مخلوق یعنی انسان کو اس بلند مکرمت پہنچا دے اب دیکھنا یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد جو واقعات عالم میں رونما ہوئے انہوں نے کون سی الہامی کتاب کے بیان کی تصدیق کی ہے۔

جہاں تک مادیات کا تعلق ہے آج انسان کمیت کے ایک درجہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کمیت کے حصول کا ذریعہ خالصتاً علوم جدیدہ ہی ہیں جن کے حاصل کرنے پر بعض قوائے عالم (مالک) اُس کے مضع ہو چکے ہیں۔ اور باقی بھی ہوتے جاتے ہیں۔ انسان، ہوا پانی اور دوسرے عناصر کے قوانین متعلقہ کا علم پا کر ان پر حکومت کر رہا ہے اور ان علوم کی نشر و اشاعت، ترویج و فن تحریر کی شرمندہ احسان ہے۔ یہ تمام واقعات براہ راست اُس حقیقت کبرئے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی خوشخبری قرآن کریم نے الہام اول، یاقضہ آدم میں دی تھی *

غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ جس تہذیب کی طرف انسان کا قدم اُٹھ رہا ہے وہ انہی باتوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کائنات میں کام کرتی نظر آتی ہیں اور اس کا نام ہم نے ان اوراق میں تہذیب قدرت تجویز کیا ہے انسان کی موجودہ ترقی بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے دو امور کو باقی سب پر فوقیت ہے ایک سائنس اور دوسری صنعت (Mechanism)۔ یعنی صنعت آلات مختلفہ دوسری استعمال قوت ہوتی صنعت آلات تمام تر اس بات کی متقاضی تھی کہ کائنات کی ہر چیز میں ترتیب و تنظیم و ترکیب پانے کی ہمتہ ادھنے سے موجود ہوتا کہ ایک دوسری شیا جو ترکیب پا کر ایک نئی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاعْبُدْهُ ۚ إِنَّكَ لَآتِيهِ الْيَوْمَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ (المعارج)

اور آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو ۱۲

بن جائے۔ چنانچہ مروجہ بینوں کا کوئی پرزہ ایسا نہیں جس میں اس مشین کے لئے مفید ہونے کے خواص پہلے سے موجود نہ تھے اور یہ خواص مین انزم کی ایجاد سے پہلے اپنے اپنے رنگ میں ابدالاً بآباد سے کام کر رہے تھے۔ انسان نے صرف ان خواص کو سمجھ لیا اور اس ایک نعمت پر اپنی صنعت و حرفت کی ساری عمارت کھڑی کر دی *

مشین و آلات کی صنعت صد ہا قسم کی اشیا کو چاہتی ہے اُسی کی تحقیق و دریافت نے علم کیمیا کو پیدا کیا۔ انہیں اشیا میں مثلاً مختلف قسم کے نمک اور طرح طرح کے تیزاب شامل ہیں۔ ان اشیا مطلوبہ کو اب انسان خود بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن جن طریقوں سے وہ پیدا کرتا ہے وہ وہی ہیں جن کے ذریعے دست قدرت انہیں کائنات میں ابدالاً بآباد سے پیدا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں انسانی مشین تو کسی وقت کام کرنے سے رہ بھی جاتی ہے لیکن قدرت ایک لمحہ کے لئے بھی ان اشیا کی پیدائش میں غفلت نہیں کرتی۔ اس حقیقت

۱۵ یہ وہ حقیقت ہے جو مغربیں سب سے پہلے حکیم اسپنسر کو نظر آئی اور اسی حقیقت نے اسے خدا کی ہستی کا قائل کر دیا۔ چنانچہ یہ نظریہ کہ صنعت و آلات ذاتی عالم میں استعداد و ترتیب و تنظیم کی تقاضی ہے۔ اور وہ استعدادیں ان میں پہلے سے موجود ہیں "سپنسرزم" کہلاتا ہے

لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقلم ع) كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ع)

اس پر نہ اونکھ آتی ہے اور نہ نیند ۔ ہر آن وہ ایک شان میں ہے ۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَخْلُقُ ثُمَّ يَعِيدُ ۚ إِنَّكَ بَرِّئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (عنکبوت ع) توجہ کیا وہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ پہلے بار پیدا کیا پھر وہی است و دوبارہ پیدا کرتا ہے (محمد ص) ۔

پر اول قرآن نے اور پھر تجربہ اور مشاہدہ نے شہادت دی۔ قرآن نے اس صداقت عظمیٰ کو بیان کر کے انسان کو یقین دلانا چاہا کہ اس کی ضروریات کے لئے جس مواد کی ضرورت ہے وہ آٹھوں پہر پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا اُسے بھی چاہئے کہ اُن اشیاء کو استعمال میں لانے کے لئے ان تھک کوشش کرے۔

الغرض انسانی صنعت و حرفت اُن استعدادوں کی ایک مختصر سی عملی تصویر ہے جو زمین و آسمان میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ اور جن پر کائنات کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے۔

برقی قوتوں کو قبضہ میں لانے کے متعلق بھی یہی نظر آتا ہے۔ انسان قوت برقی کو اُسی طریق سے پیدا کرتا ہے جس طریق سے وہ کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جو جو کارہائے نمایاں وہ کائنات میں کر رہی ہے وہ سب کے سب انسان کے دست قدرت میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اُن اسباب کی تشریح بھی ہو سکتی ہے جنہیں صنعت آلات اور حکومت علی البرق کے علاوہ انسان نے اپنے تمدن کی ارتقائی منازل میں بہم پہنچا لیا ہے۔ الغرض مادی تہذیب انسانی کا کمال اسی میں مضمر ہے کہ وہ زمین پر اُن چیزوں کو پیدا کر لے جن کی وساطت سے تہذیب قدرت کا فرمانی کر رہی ہے یعنی ضروری ہے کہ انسانی تہذیب ارضی، تہذیب قدرت کا عکس ہو۔ کوئی شخص خدا کو ماننے یا نہ ماننے وہ دہریہ ہو لا اور یہ ہو یا تشکیک تو لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کہ تہذیب انسانی،

در اصل تہذیب قدرت کا ایک ادنیٰ اور معمولی سا چربہ ہے۔

اب اگر اس تہذیب قدرت کا خالق کسی ہستی کو قرار دے دیا جائے اور قرآنی اصطلاح میں اُسی کا نام ”ذُبُ الْعَالَمِینَ“ ہے تو گویا انسان زمین پر وہی کرنا چاہتا ہے جو رب کائنات آسمان پر کر رہا ہے۔ اور جس دن انسان میں یہ ربانی شیون پیدا ہو جائے اُس دن مادی تہذیب انسانی اپنے انتہائی عروج کو پہنچ جائے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے

۱۔ لفظ تہذیب مختلف معنوں میں ہستمال ہو رہا ہے بعض کے نزدیک تو اس لفظ کا اطلاق صرف اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ اس لفظ کا قائم مقام جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ واضح ہے اشیاء کائنات میں جن میں انسان بھی شامل ہے خالق کائنات نے بے انداز استعدادیں رکھ چھوڑی ہیں۔ کمال تہذیب انسانی اس دن کا منتظر ہے۔ جب یہ استعدادیں کامل طور پر نمودار پذیر ہوں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے لفظ فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی غرقِ قوی کا ظاہر ہو جانا صحیح کائنات میں کل کی کل چیزیں اپنی اپنی استعدادوں کو کام میں لا رہی ہیں۔ گویا جہاں تک قدرت نے بالقوی استعدادوں کو بالفعل کرنے کا کام اپنے ماتحتیں لیا ہے۔ وہ تو علی وجہ الکمال ہو رہا ہے انہی حقایق کو سامنے رکھ کر میں نے ان ربانی کاموں کا نام تہذیب قدرت رکھا ہے۔ دوسری طرف انسان کی موجودہ تہذیب اسی تہذیب قدرت کی نقل کر رہی ہے۔ جو اپنے کمال کو اس وقت پہنچ جائے گی۔ جب اشیاء کائنات مستقلہ انسان کی حکومت اسی طرح ہو گی جیسے کہ دست قدرت کو حاصل ہے ۱۷

جس کی طرف قرآن نے کئی جگہ تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا اور قصہ آدم میں خصوصاً اس کا ذکر کیا۔ اسی لئے انسان کو خلیفۃ اللہ علی الارض قرار دیا وہ اس مقام پر اس وقت پہنچے گا جب اس میں ان افعال ربانی کے علاوہ اخلاق ربانی بھی پیدا ہو جائیں۔
 اس میں شک نہیں کہ گزشتہ دو صدیوں سے مغرب میں ”مذہب“ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ رجحان طبع گزشتہ پچاس سال سے مشرق میں بھی ہو چکا ہے اس کی بھاری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے علی العموم مذہب کا صحیح نقشہ موجود نہیں تھا۔ اور مذہب کا جو مفہوم عام طور پر اہل مذاہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عند العقلا ^{لیبت} قبولیت کے قابل نہیں ہے۔ سب بڑھ کر مذہب سے وحشت کا باعث وہ قتل و مقاتلہ ہے جو مذہب کے طفیل نسل انسانی میں پیدا ہو گیا جس نے اس اخوت و اتحاد کا خاتمہ کر دیا جو ہر ملک میں انسانی تمدن و ترقی کے لئے ضروری ہے مثلاً نزول الہام یا مذہب کا مقصد عیسائی کلیسا نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو کسی ایسی مصیبت یا ہلاکت سے نجات دینے آیا جس میں خود نسل انسان کا بحیثیت مجموعی ذرہ بھر قصور نظر نہیں آتا اس قصور کی تشریح، بائبل میں، قصہ ہبوط آدم سے کی گئی ہے یہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابولہ بشر سے کوئی غلطی ہو گئی تو کل کی کل نسل انسانی ایک شخص کی غلطی کی پاداش میں کیوں ہلاکت کے گھاٹ اُتاری جائے جس طرح نسل انسانی کی یہ ذمہ داری عدل و انصاف کے خلاف ہے اسی طرح اس ہلاکت کا جو علاج بتلایا جاتا ہے وہ بھی ایک نرالی منطق اپنے اندر رکھتا ہے یعنی کل کی کل نسل کا عوض ایک معصوم انسان دے اور وہ سب کا کفارہ ہو

یہ وہ باتیں ہیں جن کی مخالفت عقل انسانی کی طرف سے ہوگی اور ضرور ہوگی *

۱۵۔ ان عقاید کی وجہ سے، مذہب تو درکنار خود خدا کی حیثیت، معرمن خطوں میں پڑ جاتی ہے پہلے تو اس نے ایک مٹین (انسان) بنائی جس میں کوئی پُرزہ غلط لگا دیا، اور جب اس پُرزہ کی وجہ سے مٹین اس کے حسبِ نفا کام نہ دے سکی تو اس نے اس غلط پُرزہ کو دور کرنے کے بجائے بل مٹین کو ہی تباہ کرنا چاہا اور اپنی اس غلطی کو سمجھ کر اس کی پاداش میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے غلطوں میں یوں سمجھئے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کرے پڑے چاؤ کے ساتھ اسے باغ عدن میں رکھا اور اسے ساری نعمتوں کا مالک بنایا جب اس انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوگئی تو اس پُزل در آتش ہی نہیں ہوا بلکہ خدا کو یہ فکر بھی دہمگیر ہوگئی کہ آج تو انسان نے شجرِ ممنوعہ یعنی درختِ علم کا پھل کھا یا جس سے وہ علم کا مالک ہو گیا، کل کہیں درختِ حیات کا پھل نہ کھالے کیونکہ حسبِ روایت کتابِ پیدائش یہ درخت بھی اسی باغ میں موجود تھا خدا کو یہ خیال ہوا اگر ایسا ہو تو کل انسان بھی ہماری طرح ہی وقوہم ہو جائے گا۔ اس لئے اس کو ہمیشہ سے ہی نکال دیا اور اس معمولی قصور کی پاداش میں اس کی ساری آئندہ نسل کو ابدی ہلاکت دی *

عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے خدا کو اس بات کا تو علم ہونا چاہئے کہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، چنانچہ کلیسائی عقاید صحیح طور سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ گناہ کے معنی شریعت پر نہ چلنے کے ہیں۔ تو ان واقعات کے علم کے ہونے پر شریعت کا بارِ عظیم دنیا والوں کے خیف کندھوں پر کیوں ڈالا؟ اور خلافِ ورزی کی پاداش میں ابدی ہلاکت کیوں تجویز کی؟ پھر چار ہزار سال تک تو یہ امتحان ہوتا رہا کہ انسان ضعیف البنیان شریعت پر چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر بعد میں دو ہزار برس ہوئے کہ کفارہ (تقیہ بر صغیر) ۴

اسی طرح اگر عبادت کی غرض صرف یہی ہو جیسی کہ علی العموم ہر مذہب میں پائی جاتی ہے کہ حمد و ثنا کے چند مقررہ کلمات، خدا کی شان میں کہہ دیئے جائیں جن کو سن کر وہ خوش ہو جائے تو خدائے بزرگ و برتر کی ہستی کے متعلق یہ خیال بجائے خود ایک نہایت مضحکہ انگیز امر ہے۔ اس نوعیت کا خدا، تو اس خود پسند اور خود بین انسان ہی بھی گیلہ گزرا ہو گا جس کے کان صبح و ستائش کے دل خوش کن کلمات سننے کے خوش ہو چکے ہیں خدائے قدوس تو ان احتیاجات سے برتر و بالا ہونا چاہئے چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ خدا تو انسانی عبادت و تسبیحات سے مستغنی ہے یہ تو انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہیں اسی طرح اگر خدا نذر و نیاز اور قربانیوں سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے

۱۷ وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (عن اکبوت ص ۷)
 اور جو کوئی کوشش کرتا ہو وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کیلئے کوشش کرتا ہو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (محمد علی)
 البقیہ صفحہ ۷۱ کی تجویز اس کے علم میں آئی جس خدا کی فراست اور دور بینی کا یہ عالم ہوا جس کی طرف سے اس قسم کے سارف کا امام نازل ہو وہ خدا کس طرح عقلمندوں کے نزدیک کسی عزت اور احترام کا مستحق ہو سکتا ہے اندریں حالات، علوم جدیدہ کی روشنی سے فیضیاب ہونے کے بعد مغرب کے لوگ اگر مذہب ہی سے بیزار ہو جائیں تو غیر متوقع بات نہیں ہے جن کو آزاد خیال کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی برتر ہستی کے وجود سے اب منکر نہیں رہے اس کا ثبوت تو موجودہ سائنس نے خود ہم بچا دیا ہے ان لوگوں کو اگر انھاری تو اس خدا کی کاجس کے متعلق مغربی کلیسیائے الیہات رنگ میں مذکورہ بالا باتیں بطور حقائق پیش کی ہیں ۱۲۰ منہ

دلوں میں اپنی عزت کس طرح پیدا کر سکتا ہے ایک طرف تو اُسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے دوسری طرف اُسے اس قدر سنگ دل دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی مجرم کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کسی بے گناہ انسان یا حیوان کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ لے۔ ایسا ہی جب تک وہ غضبناک خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو سوئی پکٹتا ہوا نہیں دیکھ لیتا۔ اُسے چین نہیں پڑتا۔ واضح ہو کہ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ میں نے تو یہاں کلیسائی معتقدات اور مصطلحات کا خلاصہ دیا ہے یہ باتیں ہرگز ہرگز میں نے ترفیضاً نہیں لکھیں یہ تو مذاہب عیسوی کی الہیات میں داخل ہیں اندریں حالات، وہ لوگ جن کی عقلیں، علوم جدیدہ کی روشنی سے منور ہو چکی ہیں کب اور کس طرح ان مذاہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ضروری تھا کہ اہل بتائش ان باتوں کو آہستہ آہستہ منرخفات میں شامل کر کے مذہب ہی سے دستبردار ہو جائیں، اور یہی ہوا، اس بات کا ضرور افسوس ہی کہ مذہب کا یہ افسوسناک حشر، اُن مسیحی معتقدات اور کلیسائی الہیات کی بدولت ہوا، جن کو لبض نام نہاد علمبرداران تہذیب و تمدن، علوم سماوی کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ اہل یورپ نے دیگر مذاہب عالم کو بھی اسی سچیت پر قیاس کیا اور سب کو دفتر بے معنی سمجھ کر انہیں طاق نیاں پر رکھ دیا یعنی مجرّد مذہب ہی کو ناقابل التفات قرار دیدیا۔ علاوہ ازیں ایک ہی قوم و ملک کے باشندے اختلاف مذہب کے باعث آپس میں ایک دوسرے کے کچھ ایسے دشمن ہو گئے جس سے قومی ترقی و تہذیب مفقود ہو گئی ان حالات میں کیوں قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح نہ دی جائے لیکن مذہب تو ان

داستانوں کا نام نہیں وہ تو چیزے دیگرست کی مصداق ہے مثلاً اس حقیقت سے تو
 آج بروئے سائنس کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ کائنات کے اس لائق ہی سلسلہ پر ایک رُبوب
 اور مطلق ہستی حکم فرماتا ہے اور اس کی حکومت بھی حکیمانہ ضوابط و قوانین پر مبنی ہے اور انسان
 کو حقیقی فلاح اور دائمی راحت اُسی برتر ہستی کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے سے میسر
 آسکتی ہے قرآن حکیم نے اس لطیف اور معنی خیز حقیقت کو کس طرح ایک جملہ میں ظاہر کیا
 کہ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا بِاِیْثَارِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (سورہ کوثر) یعنی تمہاری خواہش اللہ کی خواہش
 کے موافق ہونی چاہئے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمہاری ربوبیت کے جو قوانین اُس نے
 بنا رکھے ہیں اُن قوانین کے مطابق اگر تمہارا طریق عمل ہوتا تو تم فلاح پا سکتے ہو۔ اب اس
 حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے ؟

سر دست اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں اُس ہستی کا نام کیا ہے، آپ

لَا وَآتَ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی

اور کہ انجام تیرے رب کی طرف ہی ہے ۱۲

ذٰلِكَ تَقْبَلُ یٰرَ الْعَزِیْزُ الْعِلْمُ (نہیں) یٰ اَبْرٰ اَلْمَرٰمِیْنَ السَّمَٰوِیَّ اِلَی الدُّفْرِ (الصحف)

یہ غالب علم والے کا بندازہ ہے اور اس امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔

هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ (سورہ النعام)

اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے (مرد علی)

رب العالمین نہ کہیں "نیر" کہیں یا "باعث اول"۔ "علۃ لعل" کہیں یا "دو مطلق" یہ سب نزاع لفظی ہے۔ اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اُس ہستی کی منشا کے بموجب زندگی بسر کرنے ہی سے فلاح دوام حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اگر قوانین فطریہ کو اُس کی مرضی کا آئینہ قرار دے دیا جائے اور اس لئے قرآن نے صحیفہ فطرت کا نام کتاب مبین تجویز کیا ہے تو ان قوانین کے علم و اطاعت سے ہی ہمارا مقصود حاصل ہو سکتا ہے اس صورت میں انسان اس بات کا طبعاً محتاج ہے کہ وہ ان قوانین سے آگاہ ہو اس علم اور اُس پر عمل کے سوا تو وہ ایک لمحہ بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسی سلسلہ میں اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے اور یہ ایک امر ناگزیر ہے کہ اُس ہستی کی "مشیت" یا بالفاظ دیگر اس کے ساختہ پرداختہ قوانین سے بذریعہ دریافت یا تحقیق اطلاع پانا، ایک شکل اور نہایت ہی بعید الحصول بات ہے جیسے کہ تاریخ علوم ظاہر کرتی ہے اُس نے خود، انسان کو اپنی مرضی سے وقتاً فوقتاً

لَا تَجِدُ فِي ظِلْمَةٍ اَرْضٍ وَلَا رَحِيًّا وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (انعام ۵۹)

اور کوئی عارضہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں اور نہ تراورہ خشک گمردہ کھلی کتاب میں برکت۔

وَلَا يَخْطُرُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِنْ عِندِهِ اِلَّا بِمَا سَاءَ (بقرہ ۲۲)

اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔

وَعَلَىٰ الْمَلٰٓئِكَةِ قٰصِدُ السَّبِيْلِ (الحج ۷۶)

اور اللہ پر ہی سیدھی راہ چلانا ہے۔

آگاہی دینے کا انتظام کر دیا تو انسان کی طرف خدا کی طرف سے الہام کا آنا ایک ضرورت حقہ نظر آتی ہے دوسری طرف اس نظریہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اس شئیت ایزدی یعنی قوانین فطریہ کے دریافت کی طرف خود بخود متوجہ نہیں ہوا بلکہ الہام الہی (قرآن) نے ہی اسے اس طرف متوجہ کیا یہ امر بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان وحی الہی کے مدد کے بغیر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر اس شخص کے سامنے آ سکتی ہیں جو کائنات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کرے اب فرض کر لو کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جس نے انسان کو اطلاع دی کہ اس کا تمدن و تہذیب اس کی راحت و آرام، قوانین بالا کے دریافت کرنے اور ان کے مطابق چلنے پر منحصر ہے، اس مذہب نے یہ بھی بتلایا کہ انسان میں ان باتوں کے حصول کی استعداد بھی موجود ہے اور اس استعداد کو استعمال کرنے اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کا راستہ بھی وہ مذہب بتا دے اور یہ اطلاع بھی دے کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعہ سے زمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان اس قادر اور غیب الغیب ہستی کا نائب بن سکتا ہے، وہی مذہب، ایسے وقت میں جبکہ کل دنیا عناصر اور اصنام پرستی میں گرفتار تھی یہ اطلاع دے کہ یہ جملہ مظاہر کائنات انسانی کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور علوم متعلقہ کے حاصل کرنے کے بعد انسان ان پر حکومت کر سکتا ہے، ایسا ہی وہ مذہب یہ اطلاع بھی دے کہ جو قوائے فطریہ یعنی ملکوت السموات کائنات میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب علوم ضروریہ کے

حاصل ہونے پر، اس کے اشارہ پر چلیں گے، پھر ان سب سے بڑھ کر وہ مذہب تہذیب اخلاق کے لئے انسان کے سامنے خود خالق کائنات کے اخلاق بطور نمونہ دکھائے گا۔ مثلاً اُس مذہب کے پیرو رب العالمین کے اخلاق کی اتباع میں ہر ایک بنی نوع کے خادم ہو جائیں اور قومی تحالف کے باعث کسی دوسری قوم والے سے بھی کاوش نہ رکھیں، فی الجملہ اُس مذہب کی تعلیم ہو کہ انسان اپنی مادی تہذیب میں تو وہ اسباب پیدا کرے کہ جس سے وہ کائنات کی طرح عناصر کائنات پر حکومت کرے اور اُس کی اخلاقی تہذیب رب کائنات کے اخلاق کے مطابق ہو مثلاً جس کے فضلوں کی پادشہ قومی لونی لسانی یا ملی امتیاز سے بالا ہو کہ سب نسل انسانی پر ایک طرح برستی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مذہب کیوں انسان کے لئے ایک ضرورت حقہ نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اُس مذہب کی تاریخ یہ بھی بتائے کہ اس کے متبعین نے اُس کی تعلیمات پر چل کر منزل مقصود کو حاصل بھی کر لیا اور اس طرح انسانی ترقی کو معراج پر پہنچا دیا مثلاً اور امور کو چھوڑ دیا جائے اس مذہب نے انسان کو اخوت کا وہ سبق دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں اور یہ تضاد قومی فوج کل بڑھتا جاتا ہے اس کا علاج وہی اخوت ہے جو بانی اسلام نے تلقین کی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے اُس مذہب کی اطاعت میں شست ہو گئے تو ان حاصل کر وہ ترقی بھی لے لی گئی۔ اور اس کے مادی حصہ کو اُن لوگوں کے حوالہ کر دیا گیا، جو انہی کے نفوس قدم پر چلنے والے تھے۔ اور آج جس بات کا نام تمدن و تہذیب ہے وہ عالم مادیات میں اُسی طریق کی صدائے بازگشت ہے، فی الجملہ اگر کوئی مذہب

ایسا ہو تو پھر کوئی سلیم الطبع انسان خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو، بلکہ مذہب سے منکر ہی کیوں نہ ہو، کس طرح مذہب کے اس پیش کردہ نظریہ کو قبول کرنے میں تامل کر سکتا ہے؟ یا اس کے خلاف کوئی دستور زندگی اختیار کر کے فلاح کے معراج پہنچ سکتا ہے؟ میں اس بات کو بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ "غار حرا" کی آواز بقول بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی غور و فکر کی ایک مشہود تصویر تھی۔ اور جو کچھ آپ نے دنیا کو اطلاع دی، وہ آپ کے اپنے ہی ذہن رسا کی پرواز تھی اور جس کو آپ نے (معانی) وحی والہام سے تعبیر کر دیا۔ لیکن فیصلہ طلب امر تو یہ ہے کہ یہ باتیں بتلا کر آپ نے دنیا پر احسان کیا یا نہیں؟ آپ کے ذریعہ عالمگیر اخوت پیدا ہوئی یا نہیں؟ اور آپ نے انسان کو حقیقی ترقی کی شاہراہ پر چلایا یا نہیں؟ اور اب بھی انسان کی آئندہ ترقی انہی نقوش پر چلنے سے وابستہ رہے یا نہیں جس کی راہیں آپ نے تعلیم فرمائیں؟

آج علوم جدیدہ کی روشنی میں ہمارے لئے یہ ثابت کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ عرب کے اس عظیم الشان فرزند نے جو کچھ پیغام دنیا کو دیا وہ خدا کے برتر کی طرف سے تھا۔ کہ آئندہ ثابت کیا جائے گا۔ لیکن اگر مذہب کے معنی یہی سمجھے جائیں کہ وہ اُس گوش اور تجویز کا نام ہوتا ہے جو حقیقی ہمدردان طبقہ انسان یعنی انبیاء کی طرف سے بنی نوع آدم کا بہبود کے لئے عمل میں آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح غرض مذہب فلاح انسانی کو قرار دیا جائے تو پھر جس مذہب نے فلاح کے وہ اصول مرتب کر دیئے جو اوپر مذکور ہوئے، تو اس مذہب کو صحیح طریق زندگی سمجھ کر کیوں نہ قبول کیا جائے؟

اسی طرح اگر انسانی تہذیب و تمدن کا کمال پس پردہ برتر ہستی کے طریق کار، اس کی سنت سمرہ اور اس کے شیوے مختلفہ کے اختیار کرنے پر منحصر ہے، جیسا کہ ظہور میں آ رہا ہو اور اگر کوئی مذہب اپنی الہیات میں، انہی شیوے و سنن کو بطور صفاتِ اسمائے الہیہ بیان کر دے اور وہ راہیں بھی بتا دے جنہیں عرف عام میں تو شریعت کہتے ہیں لیکن جن کی غرض خالصتاً یہ ہو کہ ان پر چل کر انسان میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں تو اس علم الہیات کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے ؟

آج کل دہریت مزاج لوگ نہ صرف عبادات کو ایک لازوری چیز قرار دیتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کی تجویز کردہ شکل عبادت پر استہزا بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان مقدس الفاظ کی غرض جو کسی مذہب کی عبادت میں مستعمل ہیں، شیوے مذکورہ بالا کو ایک عبادت کرنے والے کی نگاہ کے سامنے لانا ہو اور ان کے طریق حصول کی طرف بھی ان میں اشارات موجود ہوں، تو پھر ایسی عبادت نہ صرف مفید مطلب ہوگی بلکہ انسانی زندگی کا جزو لا ینفک قرار دیئے جانے کے قابل ہے۔ اس عبادت کا تو مقصد یہ ہو گا کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریق پر چلائیں جس پر فطرت کی دوسری چیزیں چل رہی ہیں ۔

رہا عبادات میں خاص جسمانی اور ضائع کی پابندی کرنا یہ تو محض اظہار اطاعت کی مناسب شکلیں اور اعتراف عبودیت کے سوزوں طریقے ہیں۔ ہماری عبادت کا اصلی میلان تو صفاتِ الہیہ کو حقی المقدور اپنے اندر جذب کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ مثلاً ”سجدہ“ و رکوع کے معنی اطاعت بھی آتے ہیں۔ سجدہ سے مقصود یہ ہے کہ ہم نہایت

عاجزی اور خاص کے ساتھ اپنی خودی سے علیحدہ ہو کر ہمہ تن اس کی اطاعت میں حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ جہانی حرکات و سکنات، ہمارے جذبات قلبی اور احساسات درونی کو طبعاً مضبوط کر دیتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو شامان مجازی کے سامنے انظارِ اطاعت و انقیاد کے لئے روارکھے جاتے ہیں، تو کوئی شخص تا وقتیکہ وہ مجبوظ الحواس اور غافل بقول نہ ہو، اس طرزِ عبادت پر ستر نہیں کر سکتا۔

قربانی کے متعلق یہاں ہم نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ مذکورہ جانوروں کا گوشت یا خون خدا کی جناب میں نہیں پہنچتا بلکہ جو چیز اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے وہ قربانی کرنے والوں کی نیت اور ان کا تقویٰ ہی ہے۔ اور نہ یہ فعل بذات خود خدا کی خوشنودی کا ثبوت ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ مساکین اور غرباء، جنہیں سید الطعام یعنی گوشت سے بہرہ اندوز ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس تقریب کی بدولت گاہے گاہے اس لذت سے آشنا ہو سکیں۔ یہی غرض خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے تو اب میں ایک منکر مذہب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کن وجہ کی بنا پر ان باتوں کو

لَا تَنْبِئَاللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَنْبِئَاللَّهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج ۳۷)

ان کے گوشت اللہ کو پہنچے ہیں اور نہ ان کے خون لیکن اُسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔

لَهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمَعِينِ (الحج ۳۸)

تو ان سے کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ (محمد علی)

موردِ اعتراض قرار دے سکتا ہے ؟

اس مجوزہ بالا مذہب کے سارے خط و خال جیسے کہ میں بیان کچوں گا اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور جس الہام ربانی یعنی قرآن سے یہ مذہب وابستہ ہے اسی نئے انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور اُس پر وہ تمام دروازے کھول دیئے ہیں جن میں ہو کر وہ اس عالی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کی تلقین کردہ صفات الہیہ پراگر

ملے اگر کوئی آزاد خیال ان مذہبی اصطلاحات کو پسند نہ کرے تو مضائقہ نہیں وہ ان کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ موجودہ تہذیب و تمدن اسے کس طرف لے جا رہا ہے اور آیا یہ وہی کام تو نہیں چوٹی و جہ الکمال کا سناتیں کوئی پس پر وہ ہستی کر رہی ہے اور اگر انسانی تہذیب ان مادی باتوں کی ایک اونٹنی نہیں ہے اور ان مادی باتوں کے بنائے دے کا نام خدا رکھا جاسکتا ہے۔ تو پھر انسان تو زمین پر اسی کی نیابت کر رہا ہے یوں تو لفظ تہذیب کا مفہوم ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق تجویز کر لے لیکن تہذیب کے مراد اشیاء کائنات کی وہ صورت بالغہ ہے جب یہ اشیاء اپنے اپنے وادیت کر وہ قویٰ کو بالغ کر دیں۔ یعنی جب کل کی کل مخلوق اپنی اپنی فنی قوتوں کو ظہور میں لے آئے گی اور ان میں انسان کی مادی، اخلاقی اور روحانی قوتیں شامل ہیں۔ تو اُس وقت دنیاوی اور زمینی تہذیب اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ کائنات کی کل چیزیں حضرت انسان کے قویٰ اور اکیہ کے سوا اپنی اپنی استعدادوں کو اپنے اپنے مناسب محل و موقع پر ظاہر کر رہی ہیں۔ انہی باتوں کو انسان تکمیل تہذیب کیلئے اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے پھر وہ ربانی نمائندگی نہیں بننا چاہتا تو اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں تمدن و تہذیب کی وہ کونسی شکل ہے جو تہذیب انسان کے لئے مذکورہ بالا معنوں میں خلیفۃ اللہ بننے سے محال ہو سکتی

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات مشہودہ، اُن تمام کی واقفیت اور تحقیقت پر زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ اور جس چیز کا نام قانونِ فطرت ہے اور جس علم اور اتباع پر موجودہ تہذیب کا دار و مدار ہے وہ درحقیقت بعض صفاتِ الہیہ کو قرآن کی عملی تصویر ہے۔

گویا ان صفاتِ الہیہ کو پیش نظر رکھنے، اور اُن کے اقتضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، ہم کو قوانینِ فطرت کی جستجو اور تحقیق کی طرف مائل کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اگر علومِ جدیدہ کے بانی اور ان کو چارچاند لگانے والے ثابت ہوئے تو اس کا باعث انہی صفات کی جستجو اور پیروی تھی۔ قرآن کریم نے ایک طرف تو بتا دیا کہ دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں اور فلاح دہی شخص پائے گا جو ان کو استعمال کرنے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرے۔ دوسری طرف سورہ فاتحہ میں، جو مسلمانوں کی ناز کا مغز ہے، خدا کی اُن چار صفات کا ذکر ہے جو ہر دم مذکورہ بالا تہذیبِ قدس کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم بھی اُن چاروں صفات

لَهُ قُدْرَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ خَلَقَ النَّبْلَ مَا بَيْنَهُمْ تَخَفُونَ (الذاریات ۴۷)

سودا سان اور زمین کا رب گوہ ہے کہ یقیناً یہ ہے ٹھیک اسی طرح جو تم باتیں کرتے ہو۔

لَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲۱)

وہی جو جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا (محمد علی)

کو اپنے اندر پیدا کریں *

میں آگے چل کر یہ دکھلاؤں گا کہ اقتصادیات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اور روحانیات وغیرہ میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان صفات اربعہ کے دائرہ عمل سے خارج ہو *

یہ سورۃ شریفہ ہیں وہ اصول بھی بتاتی ہے جن کے اختیار کرنے سے ہم اپنے اعمال کو ان چار ربانی قابلوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ تو وہی ہے جس کے لئے آج دنیا میں ہر فرد بشر سرگرم نظر آتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات میں کمال حاصل کرنے کا راستہ بتا دے۔ اس میں جو الفاظ اھدنا الصراط المستقیم ہیں اُس کے یہی تو معنی ہیں کہ کسی خیر و خوبی کے حاصل کرنے میں جو بہترین راستہ ہو وہیں معلوم ہو جائے *

میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جس کے کندھوں پر سر، سر میں دماغ، اور دماغ میں غور و فکر اور نتائج اخذ کرنے کی قوت موجود ہو، وہ اسلام جیسے مذہب فطرت جس کے موئے ٹھوٹے ٹھوٹے غلط و خال میں نے اوپر کسی قدر بیان کر دیئے ہیں کس طرح روگردانی کر سکتا ہاں ایک ذی شعور اُس مذہب کو دوبہی سے سلام کرے گا جس کی غرض انسانوں کو اقتصاد، اخلاقی اور روحانی فوائد عطا کرنے کے بجائے کسی خود پسند معبود کی خوشنودی کے لئے چند ستائش آمیز کلمات سکھانے، یا رسوم ظاہری کا پابند بنانے سے مراد ہے ہو یا کسی موصوم انسان کے پھانسی پنا جانے پر ایمان لانے سے کل تہذیب انسانی کو کھستہ کر دینے کا مقصد ہے۔

مذہب کا یہ نظریہ جوان اور اقلیت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ بیشک ان نظریوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ جو مذاہب دیگرہ نے وقتاً فوقتاً پیش کئے۔ لیکن یہی وہ نظریہ ہے۔ جسے قرآن کریم نے پیش کیا اور امور کو چھوڑ کر یہی وہ غرض ہے۔ جو قرآن نے الہام الہی کے نازل ہونے کی تجویز فرمائی۔ چونکہ یہ باتیں اہل مغرب کے لئے علی الخصوص اور دیگر اہل مذہب کے لئے ایک حد تک نئی ہیں۔ اس لئے مجھے اس کی تشریح میں کسی قدر تکرار سے کام لینا ہو گا چنانچہ اس غرض کو یہاں پھر میں اجمالاً لکھ دیتا ہوں۔ جو الہام یا اس کے تجویز کردہ ضابطہ زندگی یعنی مذہب کو دنیا میں لائی اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ میں یہاں لکھوں گا۔ وہ قرآن کریم کی ہی تعلیم ہی۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان میں کائنات کی شہر کی طرح لاتعداد استعدادیں رکھ دی گئی ہیں اور ان استعدادوں کی بلوغت کے لئے ہی الہام آتا ہے ان میں ایک استعداد یہ ہے۔ کہ وہ اس زمین پر اسی طرح حکومت کرے جس طرح کوئی غیب الغیب مستی زمین آسمان پر حکمراں ہے۔ اُس کی تہذیب و تمدن اسی تہذیب کے لگ بھگ ہو۔ جو کل کائنات کا ظاہر ہو رہی ہے انسان

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین ۷)

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔

لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (یونس ۷)

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا (محمد علی)

کے اخلاق اور اُس کے آداب اسی رنگ میں رنگین ہوں جو کائنات کے چلائے والے میں پائے جاتے ہیں۔ مذہب دنیا میں اس لئے نہیں آیا کہ وہ انسان کو عبادات کے چند طریق سکھلا دے۔ یا اُسے نذر و نیاز اور صدقہ قربانی کی تلقین کرے۔ یہ باتیں بھی ایک حد تک ضروری ہیں مگر کسی غرض ثانویہ کے لئے۔ مذہب تو صرف اُس عالی غرض کے پورا کرنے کے لئے آتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس غرض کے لئے قرآن کریم نے خصوصاً ذیل کی باتیں ایک ایسے وقت تعلیم کیں جب دنیا ان امور ضروریہ ناواقف تھی انسان میں درمی الوری طاقیتیں موجود ہیں۔ اور یہ وہ طاقیتیں ہیں جو مطالعہ صحیفہ نطرت نے خالق کائنات کی طرف منسوب کی ہیں۔ انسان میں ان قوتوں کو رو براہ لانے کی استعداد بھی موجود ہے۔ انسان نے دنیا میں مادی ترقی حاصل کر کے اپنے قول و فعل کو اخلاق و روحانیت کے تیلے لانا ہے تاکہ وہ بنی نفع کے لئے موجب راحت ہو اور اُس کے اخلاق کے ذریعہ دنیا کے فسادات مٹ جائیں اس سے اس میں رنگ کائنات کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی تہذیب کی تکمیل کے لئے قرآن نے یہ اطلاع دیدی ہے کہ کائنات کی ہر ایک سے اسی کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور کائنات کے کل قوائے فطریہ اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک شے اس کے لئے نفع

لے صیغت اللہ ومن احسن من اللہ صیغہ - ۷۲ قلنا للسمكة السمكة والادوم
خدا کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر ہے - ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ (اطاعت) کرو

بخش ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ باتیں اسے تو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اشیاء کائنات کے علوم حاصل کریں
 انکا بھی پتہ دے دیا ہے۔ کہ جن سے انسان کمال کو پہنچے گا۔ خالق کائنات کے متعلق ایک
 طرف تو ان صفات عالیہ کو بیان کیا کہ اگر وہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان تہذیب
 مدین کے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ پھر یہ بھی اطلاع عیدی
 کہ خدا کی یہ صفات انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے۔ کہ رب کائنات وہ برتر ہستی
 ہے جس کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی امر کو تسلیم کر کے قرآن کریم نے
 دوسری طرف رب العالمین کی صرف ان صفات کو گنا ہے کہ جن کا حصول انسان کے دماغ
 امکان میں آ سکتا ہے +

اب یہ باتیں خواہ کسی کی تلقین کردہ ہوں۔ اور خدا کی طرف سے نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہو
 کہ اگر یہی باتیں زندگی میں کسی کا مذہب ہو جائیں تو پھر وہ اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی مذہب
 میں یہ باتیں نہیں تو مجھے تو اس مذہب کی ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ الفرض قرآن کریم
 نے ان امور کے حصول کے لئے چار امور پر روشنی ڈالی ہے۔ اور انہی کو مذہب کی جان
 ٹھہرایا۔ (اول) انسان کی استعدادیں اس امر پر روشنی ڈالنے کیئے قرآن نے چند صفات اللہ
 کو گن ڈالا۔ جو دراصل انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوم۔ انسان کا جو مقام کائنات
 میں ہے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ بالمقابل جو رشتہ کائنات کا انسان سے ہو۔ اسے بھی

بیان کر دیا ہے۔ (سوم) ان راہوں کو بتاتا ہے۔ کہ جن سے انسان بیان کردہ مقام عالی پر پہنچ جائے۔ اور اس رشتہ کو قائم کر سکے جو انسان میں اور باقی کائنات میں مقرر ہو چکا ہے۔

(چہارم) انسان مدنی بالطبع واقعہ ہوا ہے۔ اور نسل انسانی کی راحت اسی میں ہے۔ کہ ہر ایک انسان کا وجود دوسرے کے لئے نفع رساں ہو جائے۔ دیکھ لیا جائے کہ جب کبھی نسل انسانی کی کسی شاخ کو مادی معاملات میں کوئی تفوق حاصل ہوا۔ تو اس نے اپنی طاقت کو دوسروں کی تباہی میں استعمال کیا۔ اس لئے نسل انسانی ایک ایسے ضابطہ اخلاق و روحانیات کی محتاج تھی۔ کہ جس پر عمل کر مذکورہ بالا نقص انسانی سوسائٹی سے دور ہو جائے۔

مذہب کا فرض ہے کہ وہ اس دستور کی دنیا میں تعلیم دے۔

ان امور کے سوا اور باتیں بھی تعلیم مذہب حقہ میں آجاتی ہیں۔ لیکن وہ ضمناً ہوتی ہیں۔ اور وہ انہی اغراض اربعہ کی تکمیل کے لئے تعلیم کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چار باتیں کسی کسی مذہب کا نصب العین نہیں۔ تو وہ مذہب انسان کے گھر کی ایک آرائشی چیز ہے۔ وہ دراصل کسی ضرورت حقہ کو پورا نہیں کرتی۔ اور اگر یہ امور اربعہ ہی کسی مذہب کی غرض ہے۔ تو پھر کوئی ذمی عقل انسان اس مذہب کے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا وہ اسے من جانب اللہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ جب تک ان امور کو اپنے سامنے نہ رکھے گا وہ کبھی فلاح کو نہ پاسکے گا۔ ان اوراق کے پڑھنے سے یہ نظر آجائے گا کہ اسلام نے انہی امور کو مذہب کے اجزاء اعظم ٹھہر کر ان پر اچھی طرح روشنی ڈالی۔ اس لئے قرآن کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ جو اپنی زندگی کا دستور اصل اسلام کو نہیں ٹھہرائے گا وہ کبھی فلاح نہ پاسکے گا۔

یوں لفظ اسلام سے کوئی گھبرائے تو بات دوسری ہے لیکن قرآن نے ایک امر حقہ کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ اسلام کے لفظی اور عرفی معنی خدا کے احکام پر چلنے کے ہیں۔ تو پھر جو شخص خدا کے احکام سے منہ موڑ لے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہی باتیں جن کا نام علمی اصلاح میں قوانین فطریہ ہیں وہ ہی خدا کے احکام ہیں۔ تو پھر کون ان سے منہ موڑ سکتا ہے۔ مثلاً حفظانِ صحت کے متعلق چند قوانین طبیہ ہیں۔ تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو بالفاظِ دیگر وہی قوانین احکامِ الہیہ کہلاتے ہیں۔ اور ان پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر شاخ میں اصول کا یہی نام ہے۔ چند قوانین مقررہ پر منحصر ہوتی ہے۔ انہیں قوانین کا نام شرعی اصطلاح میں احکامِ الہیہ ہیں اور انہی پر جیسے کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو پھر کون ذی عقل ہے۔ جو اسلام کو اپنا دستورِ عمل بنالے۔ لہذا یہ باطل صحیح بات ہے کہ جو ایسا نہ کرے گا وہ لازماً نقصان اٹھائے گا۔

---

۱۷۵ ومن ینتہ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وھو فی الآخرۃ من النہرین۔ ترجمہ یعنی جو دین کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرتا ہے۔ اس وہ قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔

میں سے ہوگا (سورہ آل عمران آیت ۸۴)

آسمانی بادشاہت

اَنۡی اٰمُرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ سورہ نحل اہمیت
اللہ تعالیٰ کی حکومت پر مبنی ہے، سو اس کے لئے جلدی مت کرو۔ وہ بلند اور برتر ہستی ہے۔ اور دُن کی
عانت و مشرکت سے، پاک ہے۔ جنہیں لوگ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں +

”تیری پادشاہت آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین
پر بھی پوری ہو“ مندرجہ بالا فقرہ کو اُس دُعا کو منفرد سمجھنا چاہئے جسے عام طور پر عیسائی
”خداوند کی دعا“ کہتے ہیں۔ دراصل حضرت مسیح اس امر کے نہایت خواہشمند تھے کہ
خدا کی مرضی جس طرح آسمان پر جاری ہے اُسی طرح زمین پر بھی ساری ہو جائے۔ کیونکہ
صرف اسی صورت میں، آسمانی پادشاہت اس دُنیا میں قائم ہو سکتی ہے، اُن
کی یہ دعا آج بھی عالمِ سمیت کے ہر گوشہ سے بلند ہوتی ہے لیکن دو ہزار سال
گزرنے کے بعد بھی عیسائیوں کی کلیسائی تفسیر کے مطابق، یہ دعا ہنوز محتاجِ قبولیت
نظر آتی ہے۔ اُن کی تفسیر کے مطابق تو جناب مسیح کو اپنے صعود سے ایک ہزار

سال کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا چاہئے تھا لیکن دو ہزار سال قمری گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی منتظرین آمد ثانی، اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ عرصہ ہوا، امریکہ کے ایک شہر میں جمع بھی ہو گئے تھے لیکن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔

فرقہ منتظرین آمد ثانی کی موجودہ ناکامیوں اور جدید علم الافاق کی وجہ سے پُرانی مسیحی عقاید روز بروز کا فور ہوتے جاتے ہیں۔ پُرانے عقاید کی رو سے کائنات کا مسیحی نقشہ یہ تھا کہ اوپر آسمان (بہشت) درمیان میں زمین، نیچے خلیج اور گنگا اور وح کا مقام (دوزخ) اسی لئے مسیح کے اوپر جانے اور نیچے آنے کا عقیدہ مروج تھا لیکن جدید علوم کی رو سے بالا و زیر یا فوق و تحت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا مسیح کا اوپر جانا یا نیچے آنا اب ایک بے معنی سی بات ہو گئی ہے۔

انگلستانی کلیسائے درخندہ آخر ڈین باجی نے اپنی جدید کتاب موسومہ بہ حقیقت اور سائنس (Science & Reality) میں اس حقیقت کو تفصیل بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدید علم الافاق کی رو سے تو ہماری زمین فضائے عالم میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس کے چاروں طرف سینکڑوں اور ہزاروں نجوم اور سیارے ہیں۔ جو اپنے اپنے محور کے گرد کام کرتے ہیں۔ ان سب میں فوق و تحت کا کوئی اضافی رشتہ نہیں۔ ان حالات میں جناب مسیح کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعہ صلیب کے بعد دوزخ (تحت البری) میں

اُترے اور بعد میں آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اگر ان الفاظ کو لفظی معنوں میں لیا جائے،
 جیسے کہ صدیوں سے کلیسا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بے معنی بات ہے۔ اگر ان الفاظ میں
 کوئی حقیقت ہے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ الفاظ استعاراً استعمال کئے گئے اور اُکس کا اوپر
 چڑھنا اور کس کا اُترنا۔

اس سے تقریباً کل کی تعلیم کلیسا اور اسی کے ساتھ مسیحی طریق نجات کی ایک بھاری
 کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت تقریباً کل علمبردارانِ کلیسا، آدھانی کے متعلق
 قدیم عقاید کو لفظی معنوں میں اب بالکل بیکار سمجھتے ہیں بلکہ اُس آمد کو انسان کے صفاتِ الہیہ
 سے منصف ہو کر، اخلاقِ الہیہ پر اُپرا ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عقیدہ ہے
 جسے کلیسا کے یہ بزرگ اپنی قدیمی روایات کو چھوڑ کر اسلام سے لے رہے ہیں۔ ان کا
 خیال ہے کہ جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، صفاتِ الہیہ سے منصف ہو جائے گا
 تو یقیناً آسمانی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ جنابِ مسیح دراصل اسی دن کے
 لئے دعا کرتے تھے جبکہ آسمان کا بادشاہ اپنے اخلاقِ کاملہ اور اپنے طریق کار سے انسان
 کو مطلع فرمائے گا اور یہی وہ بادشاہت ہو جس کا انتظار قریب قریب سب انبیاءِ نبیؑ
 کو تھا اس صورت میں انسان کا تعلق خدا کے ساتھ نہایت خوشگوار ہو جائے گا اور
 جس طرح خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ اُسی طرح زمین پر بھی پوری ہونے لگے گی
 صاف ظاہر ہے کہ جنابِ مسیح کے ان الفاظ کو کہ تیری مرضی زمین پر ویسی ہی ہو
 جیسے آسمان پر ہے، لفظی معنوں میں تعبیر کرنا اُس عارفِ بامدہ کا استخفاف کرنا ہو کیونکہ

آپ یہ خیال تو کر نہ سکتے تھے کہ یہ زمین خدا کی حکومت اور حیضہ اقتدار سے باہر ہے۔ دنیا کی ہر شے جہاں تک اُس کے مادی نشو و نما کا تعلق ہے آنکھ بند کر کے خدا کے قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ اگر نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو حضرت انسان سے، اور وہ بھی صرف انہی چند معاملات میں، جن کا فیصلہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کرتا ہے۔ ورنہ دوسری صورتوں میں، انسان بھی قوانین الہیہ سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اور تو اور، منکرین خدا بھی ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ان کو اپنی اصطلاح میں قوانین فطرت کہتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت وہ ایک مسلم ہی کی طرح کرتے ہیں۔ فرق صرف نام کا ہے۔ مشیت الہی نے تربیت انسان کے لئے اُس کو قوت تمیز عنایت فرمائی ہے جب وہ اس قوت کے استعمال میں غلطی کرتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح فرشتا خدا تھے، انہیں نظر آگیا کہ انسان کی پہلی بہبود اس بات پر منحصر ہے کہ وہ الہی رنگ میں رنگین ہو جائے۔ اصطلاح کے اصلی معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان کو چند بار پانی میں غوطہ دیدیا جائے یہ تو محض رسمی اور ظاہری نشان ہے، جس کا اصلی مطلب، جیسا کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگین کرے صبغة الله ومن احسن من الله صبغة اس بات سے ایک دہرہ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دنیا اخلاقی قانون کے ماتحت نہ ہو تو ہم سب، بدظمی اور اتری کا شکار رہو جائیں۔ دنیا میں جہاں تک انسانوں کا سوال ہے اب بھی کوئی شخص سکون و اطمینان قلب کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اسی کائنات کی دوسری مخلوق خواہ جاندار

ہوں یا بیجان ان دونوں نعمتوں سے یکساں بہرہ اندوز ہے۔ یہ روز افزوں جنگ جو انسانی راحت و سکون کو ہر جگہ غارت کر رہی ہے، صرف اسی صورت میں بندھ سکتی ہے جبکہ ان اخلاق کو معمول بنایا جائے جو صحیح راستبازی اور نیکو کاری پر مبنی ہوں۔ دولت اگرچہ ہمارے راحت اور آرام میں بڑی حد تک مدد و معاون ہو سکتی ہے لیکن حقیقی راحت اور آرام اس سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو الٰہی صفات کو اختیار کر کے ان پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ جیسے آگے چل کر بالتفصیل بیان ہوگا۔ ہم اس بات کو مقدس کتابوں اور مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں لیکن قصبات اور ذاتی خواہشات ہماری راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس سچے مسئلہ کا حل اب ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا جو قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں اسلامی اخلاقیات کی بنیاد، صفات الٰہیہ پر رکھی ہے اور یہ حقیقت اب مغربی لوگوں پر بھی آشکار ہو رہی جاتی ہے کہ صفات الٰہیہ کے لئے انوکھ اور اخلال ہی کا دوسرا نام اخلاق حسہ ہے جس وقت انسان ان صفات کو اپنے اندر جذب کرے گا تو آسمانی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ لہذا حضرت مسیح نے اگر اس کے نزول اور طریق حصول کے لئے خدا سے درخواست کی

لہو فی انفسکم اخلاقاً تبصرون

فطریہ سے واقف ہو جائیں جن کے مطابق ہمارے کل افعال ہوں۔ اور یہ وہ فوقیت ہے جس کی بنا پر دنیا کی کوئی مذہبی کتاب قرآن شریف سے لگانیں کھا سکتی۔ اس کی تعلیمات کے دلائل و شواہد کائنات میں موجود ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی ممکن ہے، ہمارے معاشری نظام کے لئے کوئی آسمانی ضابطہ پیش کر سکیں، لیکن سچی اور صحیح رہنمائی صرف ”مظاہر فطرت“ کی تصدیق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا مطالعہ اگر نظر غائر کیا جائے تو اس سے ایسے زبردست اور مفید نکات حاصل ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر کامیابی اور شادمانی یقینی ہے۔ فطرت دراصل خالق فطرت کے اخلاق کا آئینہ ہے۔ اور صرف اسی سے ہمیں وہ سانچہ دستیاب ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے صفات کو صحیح طور پر ڈھال سکتے ہیں۔ آسمانی کتاب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم کو فطرت کی تعلیمات یاد دلاتی رہے اسی لئے قرآن مجید نے اپنا دوسرا نام ”الذکر“ بھی رکھا ہے۔ اور بالفرض اگر قرآن کریم میں یہ خوبی نہیں تو اس کا حشر بھی عنقریب وہی ہو گا جو بائبل وغیرہ کا ہو رہا ہے *

اس میں شک نہیں کہ سائنٹیفک تحقیق کا صحیح اتباع بہت حد تک اس مضامین

لَهُ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ (حکم السجدہ)

ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے

لَهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (الحجرہ)

ہم نے خود نصیحت تمہاری ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کر لے والے ہیں (محمد علی)

ہمارا مادی راہ ہو سکتا ہے لیکن سائنس کی رفتار بہت سست ہے اس کے حقائق کو دریافت کرنے میں اس قدر طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ علیٰ رنگ میں مفید ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ لہذا ایک طرف تو ”کتاب اللہ“ کی ضرورت ہے جو ان حقائق سے ہیں ہر لحظہ آگاہ کر سکے دوسری طرف اس کا عطا کردہ علم، حقائق فطرت کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرط صرف ایک ہی کتاب پوری کر سکتی ہے۔ جسے قرآن مجید کہتے ہیں جو مہرِ حق ان قوانین کی یاد دلاتی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہیں، اور انہی کی بدولت اس کی مخفی استعدادیں بروئے کار آتی رہتی ہیں ۛ

اسی وجہ سے وہ تمام عقاید جن کی بنیاد پر خدا کے شریک بنائے گئے ہیں۔ یا جن کی بنیاد پر ان انسانوں کو الٰہیت کا درجہ دیا گیا ہے جنہوں نے بزعم دیگر ان مصلوب ہو کر سامانِ نجات سمیا کیا، وہ ایک نہیں جنابِ سبح سے پہلے بہت سے ایسے انسانوں کا ذکر علم الاہنام میں ہے، آہستہ آہستہ دینا سے منتر جاتے ہیں ”قوانین فطرت“ سے اس قسم کے عقاید کو ہرگز کسی قسم کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی یہ مذکور ہو چکا ہے کہ فطرت، آئینہ مشیت الٰہی ہے پس لازمی ہے کہ عقیدہ توحید مطلق کے سامنے جس پر کل فطرت شاہد ہے جملہ مشرکانہ عقاید سمرنگوں ہو جائیں اور ہر وہ جس میں پس پر وہ، جو انھیں اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ مشاہدہ انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے پس کسی شخص کا، خدا کے متعلق یہ عقیدہ

لَا تَدْرِيكَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِيكَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام ۱۰۳)

نہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ سمجھوں کہ احاطہ کرتا ہے (وردہ بار یک باتوں کا جاننے والا ہر دیکھنے والا)

رکھنا کہ وہ محدود بالزمان و المكان ہے یا مجسم ہے یا کسی طرح دیکھا یا چھوا جاسکتا ہے قطعاً
نوازدہ مل ہے *

اسی طرح وہ کل کے کل اصول مذہبی جن کی تکذیب فطرت کر رہی ہے وہ عنقریب مترو
ہونگے ان میں سے ایک عقیدہ کفارہ کا ہے۔ قربانی کا اصول اگرچہ صحیفہ کائنات میں ہر جگہ
کام کر رہا ہے لیکن اُس سے کفارہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہر وقت عالم ادنیٰ کے
افراد، عالم اعلیٰ کے افراد کے لئے قربان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کی ترقی
مضموم ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ طبقہ کے افراد ادنیٰ کے لئے قربان ہوں۔ لہذا کفارہ
میں "فطرت کے اس اصول کے قطعاً خلاف ہے جو مقابلاً ایک ادنیٰ مخلوق (انسان) کی
فاطر ایک اعلیٰ ہستی (خدا) کی قربانی تجویز کرتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی عقلمند شخص اُسے تسلیم
کرے۔ فطرت کا قانون جو رات دن ہمارے مشاہدہ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ چھوٹی چیز
اگر ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ حالت اختیار کرنے کی خواہشمند ہے تو اُسے اپنی
ہستی فنا کر کے اعلیٰ ہستی کا جزو بن جانا چاہئے مثلاً بیجان مادہ جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے
اپنی ہستی و نام نہا کر نباتات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نباتات حیوان کی غذا بن کر حرکت
اور جس سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ حیوانات فوج ہو کر جب دسترخوان پر آتے ہیں تو جزو
السانیت بن جاتے ہیں گویا یہ اصول ارتقار تمام عالم میں جاری ہے اب کفارہ
کے عقیدہ کو اس اصول پر رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ مردود ہوگا نہ کہ مقبول *
بعض اوقات ایک ہی عالم کے مختلف افراد آپس میں ایک دوسرے کے لئے

قربانی کرتے ہیں۔ اگر مسیح میں الٰہیت نہ ہوتی تو اُس کا کفارہ قابل تسلیم ہو جاتا گو جزوقربانی کے
 مقدمہ نوخرنگ ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے آپ تو آخر دم تک مہلب سے
 بچنے کی فکر میں تھے اور اس پر اُن کا آخری کلمہ ایلی ایلی لما یسقتنی (اے میرے خدا کیا تڑپے بھی مجھے
 چھوڑ دیا) علی الخصوص شہادت دیتا ہے۔ لیکن تمام دنیا میں یہ بات کہیں نہیں دیکھی گئی کہ
 افراد عالم بالائے اپنے آپ کو افراد عالم ادنیٰ پر قربان کر دیا ہو یا ایسا کرنے کا ارادہ
 ظاہر کیا ہو پس مروجہ کلیسا کی تعلیم کہ ”خدا نے دنیا کو اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
 وہ اپنے خون سے انسانوں کی نجات کا سامان مہیا کرے“ کسی محقق اور دانائے رموز
 حضرت کی نظر میں لائق قبول نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ عالم بالا
 کی ایک ہستی عالم ادنیٰ کے لئے قربان ہوئی *۔

اسی طرح جس قدر مذاہب انسانوں نے اپنی تسلی خاطر کے لئے ایجاد کئے وہ سب موجود
 تمدن کی روشنی میں ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ نظائر قدرت اُن کی تصدیق نہیں کرتے
 ان مذاہب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انسان بالطبع راحت چاہی کرتے۔ اور تکالیف سے
 بچنے کے لئے کوشاں رہتا ہے بعض اوقات اُسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوتی ہے
 جس کا باعث وہ اسباب ہوتے ہیں جو اس کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں پس وہ
 اپنی ناکامی کو کسی مخالف اور غیر مشہودہ قوت سے منسوب کر دیتا ہے، اور راضی کرنے
 کے خیال سے، مجبوراً، اسی قوت کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اور جو عبادت سچے خدا سے غرض
 ہے وہ اُس کے لئے روا رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کو بھی اپنا بعد

قرار دے دیتا ہے، چنانچہ جذباتِ شہوت و غضب بھی عبودانِ باطلہ کی فرست میں شامل ہیں۔ اسی کی بنا پر ابتداءً مختلف ممالک میں اصنام پرستی کی مختلف اقسام رائج ہو گئیں، اور عناصرِ پرستی سے لے کر انسان پرستی تک ایسی ایک جذبہ توہم مختلف صورتوں میں انسانوں کے عقاید کا ماخذ ثابت ہوتا ہے لیکن مطالعہِ فطرت نے ان اباٹیل کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ اہلدار میں، جبکہ انسان نے تہذیب و تمدن کی ان برکات سے جو اب اُسے حاصل ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا اور اُس کی عقل بھی نسبتاً کوتاہ، اور سستی تھی، تو فطرت اور اس کے مختلف مظاہر مثلاً سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کی پرستش میں اس لئے کی گئی تھی کہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا تھا، اور انہیں اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اور بلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے لئے اُن کے سامنے سر جھکا تا تھا رفتہ رفتہ جملانے کو راہِ تقلیدِ پرستی کے ماتحت ان عناصر کو باضابطہ صفاتِ الہیہ سے منصف کر دیا۔

قرآن مجید نے انسان کی اس زبردست غلطی کا راز فاش کیا اور بتایا کہ جن چیزوں کو تم خدا سمجھ کر پوجتے ہو یا جن سے ڈرتے ہو وہ تو تمہاری خدمت گزار اور تابع ہیں تم اُن کے خادم نہیں ہو بلکہ مخدوم اور مطاع ہو۔

لَهُ اَدْعَيْتَ مِنَ الْخَلْقِ اِلٰهًا هُوَ لَهُ اَفَاقَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (الضاح ۲۲)

کیا تو نے اُسے (جو مخلوق اپنی خواہش کو اپنا مبود بناتا ہے) تو کیا تو اس کا مذمہ دار ہو سکتا ہے (محمّدی)

۲۵ سورة الخل رکوع ۲

قرآن نے بہ تکرار یہ تعلیم کی کہ فطرت اور مظاہر فطرت انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ہاں فطرت کے رموز اور طریق کار نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اکثر مصائب لاحق حال ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات نے بھی اسی حقیقت کبریٰ کا انکشاف کیا ہے جس کی بدولت وہ تمام طاقتیں جو کل تک خدا سمجھی جاتی تھیں آج یا ہماری سمجھنس ہیں یا خادمِ بقیۃً وہ تمام مذاہب جو ہم کو اس حقیقت کے خلاف اعتقاد رکھنے کی تلقین کرتے ہیں رفتہ رفتہ سٹ جائیں گے اور آخر الامر انسان کا مذہب وہی ہوگا جو ذراتِ عالم کا ہے۔ اور وہ زمانہ غمقرب آنے والا ہے جب مصنوعی خداؤں کی پرستش کرنے والا صفحہ ہستی پر کوئی نہ رہے گا۔ اور ہر شخص فطرت کے خالق ہی کی عبادت کرے گا۔ اسی لئے قرآن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا۔ کیونکہ سائنس اور حکمت دونوں اس کے موید ہیں، اسلام کی تعلیم کا خلاصہ جیسے کہ مفصل آگے چل کر بیان ہوگا دو لفظوں میں آجاتا ہے: انسانِ قویٰ فطریہ پر حکومت کرنی سکھے اور رب فطرت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ ان دونوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے ان کی مدد سے اسلام، اس مقصدِ عالیہ کی تکمیل کر سکتا ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

اگر سائنس اور مذہب دونوں کا مقصد صرف یہی قرار دیا جائے کہ یہ دونوں انسان

لَهُ حَوْلَ الدِّينِ اَرْسَلَ رَسُولًا يَهْدِي دِينَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصافات)

دی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے (محمد ص)

کو ان طریقوں سے آگاہی دیتے ہیں جن پر کاربند ہونے سے ہم اپنے پیدائشی حقوق حاصل کر سکیں تو ان دونوں میں نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے نہ تخالف۔ ہاں یہ سچ ہے کہ باطل مذہب یا باطل سائنس ایک دوسرے کے دوش بدوش نہیں چل سکتے۔ اگر ہم روایات کو جیسی کہ باطل میں پائی جاتی ہیں مذہب قرار دے دیا جائے تو پھر عقائد ان روایات پر مبنی ہوں گے وہ یقیناً سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتے بلکہ حتی الوسع اس کی مخالفت کریں گے چنانچہ یورپ کی تاریخِ ازمہ وسطیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس زمانہ میں پادریوں اور ان کے خود ساختہ عقائد مسیحی کا زور تھا جس قدر باطل علم تھے سب ان کے مکتوں نالائستہ تھے بلکہ بہتوں نے اپنی جان شیریں علم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی۔ ان پادریوں نے ”علم“ کا گلا گھونٹنے کے لئے حکمِ مصلحت قائم کیا تھا اور جس شخص کے متعلق یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ علمی تحریک میں حصہ لیتا ہے، اُسے فوراً مجبوس بنا کر دیا جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے۔ اسلام اور اس کے نتیجے میں نکلن جدید کا جس انسانوں کے خیالات میں وسعت اور رواداری پیدا کر دی ہے وہ نہ پادریوں کا مقبرہ بلکہ سائنس اور حکمت کے ساتھ آج بھی برتاؤ کرتا۔ ان علومِ جدیدہ نے اس زمانہ میں، کلیسائی عقاید کی جڑ ایسی بُری طرح ہلا دی ہے کہ آج تمام عہدہ دارانِ کلیسا نفلِ در آتش ہو رہے ہیں۔ اور انہیں اپنے عقاید کی حفاظت کے لئے اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ سائنس کی ترقی کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ بشپ رپن نے اپنے ایک خطبہ میں جو اپنے ۱۹۲۵ء میں دیا یہ خواہش ظاہر کی کہ سائنٹیفک تحقیقات کو دس سال کے لئے روک دیا جائے۔ بشپ موصوف دراصل اتنا وقفہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی بند اطمینان کے ساتھ

کلیسا کی عقاید میں نفع و برید کر کے انہیں ایسے سانچے میں ڈھال دیں جو نئی روشنی کے لوگوں میں
قبول ہو سکے۔

چنانچہ ان کے الفاظ سے بھی یہی پایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انگلستان میں سمجھ
پادریوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی ہے جسے "ماڈرنزم" یعنی تحریک تجدید و اصلاح کہتے
ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسیحیت مرو جیوں جس قدر باتیں سائنس اور حکمت کے خلاف پائی
جاتی ہیں۔ انہیں یکسر نکال دیا جائے۔ آج کل ڈاکٹر رابنسن، ڈاکٹر ریشٹل، آبنجانی ڈاکٹر ہارٹس
ڈاکٹر ٹیل وغیرہ اس تحریک کے کڑا دھڑکتے ہیں۔ یہ سب کے سب کلیسا کے حلیل القدر
عہدوں پر مبنی ہیں ان میں اکثر بپ ہیں اس تحریک کی بدولت مسیحیت کی پُرانی عمارت پر
کسی قدر استرکاری ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ نیاں جدید اور سائنس
کی موسلا دھار بارش کے سامنے یلیپ پوت ہلا کے گھڑی ٹھہر سکے گی؟ سائنس نے حال
ہی میں ایسے حقائق کو بے نقاب کیا ہے جن کی وجہ سے نہ صرف کلیسا کی عقاید کی درست
جنگلی ہو رہی ہے۔ بلکہ چند روز میں اس تحریک کی تمام کوششیں، جو اصلاح عقاید کے لئے ضرر
ہو رہی ہیں، بجھ کر رہ جائیں گی۔ ان حقائق نے انسانی خیالات کو اس درجہ متاثر کر دیا
ہے کہ اب عقاید کلیسا کی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ہر چند حامیان تحریک مذکورہ کی کوششیں
لائی صاف آفریں ہیں کہ انہوں نے قدیم مسیحیت کی شکل و ہیئت کو تقریباً ستر یا پانچویں
کی درجہ سے اصلاح شدہ مسیحیت، قدیم یا پاپائی یا کلیسا کی مسیحیت سے بالکل جدا اور متنازع ہو گئی
ہے، لیکن ایک اصول غلط کی وجہ سے وہ لوگ سائنس اور علوم جدیدہ کے سامنے مسیحیت کو

ثبات و قرآن میں دے سکتے، وہ یہ کہ یہ لوگ بہر حال پولوسی مسیحیت اور کلیسوی روایات کو غیر
 نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نہ کرنے نظر آتے ہیں، علاوہ برین، اصلاح کے جوش میں اور ان
 مشرکانہ رسوم کے دور کرنے کے سلسلہ میں جو بت پرستوں کے مذہب سے عیسائیت نے متبعاً
 لی تھیں، انہوں نے نہ صرف پرانے عقائد ہی کو خیر باد کہہ دیا ہے بلکہ بعض ایسے نئے عقائد
 بھی داخل مسیحیت کر دیئے ہیں۔ جو نہ موزوں ہیں نہ مناسب حال۔ بہر حال مسلمان ان کو ششوں
 کو بظراستحسان دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح مسیحیت رفتہ رفتہ اپنے اصلی رنگ
 میں نمودار ہو جائے گی۔ اور وہ رنگ اسلام ہوگا اگرچہ ساڑھے تیرہ سو برس ہوئے کہ آنحضرت
 صلعم نے اسلام کا غلط وینا کو سنا یا تھا لیکن اسلام محمدیت نہیں ہے یعنی آنحضرت صلعم
 کا ساتھ پر واضحہ مذہب نہیں بلکہ آپؐ نے خدا تعالیٰ کے اسی مذہب کو بھیسے اور غلطی
 رنگ میں پیش کیا، جو مذہب فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اور جس کی آپؐ سے پہلے
 ہر نبیؑ نے لوگوں کو تعلیم دی تھی *

حضرت مسیحؑ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے اپنی دعا میں مذہب کا

لَهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کا ہم نے

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ اتَّبِعُوا مَا آتَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الشَّوْهِتِ (ع)

اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو تابع رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو (محمد علی)

مقصد غلطی ظاہر فرمادیا کہ اسے خدا تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی

سے ویسی ہی نہیں بھی ہو؟

تمام کائنات مشیت الہی کی پابند ہے اور اسی کی بدولت ترقی اور نشوونما حاصل کی
دنیا کی تحقیق میں جو مقصد خداوندی پوشیدہ ہے وہ اسی وقت تکمیل کو پہنچ سکتا ہے
جبکہ فطرت کا عظیم نشان کار نامہ یعنی انسان اپنے آپ کو مشیت الہی کا پابند بنائے جس دن
نسل انسانی خدا کے طریق کار سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنا اپنا شعار بنالے گی، اُس دن
حقیقی شادمانی اور امن و امان دنیا میں قائم ہو جائے گا۔

سائنس کی ساری جدوجہد، خدا تعالیٰ کے طریق کار ہی کے معلوم کرنے کے لئے ہے
لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اُس کی جدوجہد کے نتائج بہت دیر میں نکلتے ہیں اور
وہ بھی ناقص ہوتے ہیں نظر ہے کہ خدا تعالیٰ اُس دن کے انتظار میں قورہ نہ سکتا۔
جبکہ سائنس اپنی دیر طلب کوششوں سے دنیا کو ناقص طور پر فیضیاب کرے انسان کے لئے
تو جلد از جلد مشیت الہی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے ماتحت خدا تعالیٰ نے
مذہب کے معلمین یعنی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کو سنن الہیہ یعنی خدا کے طریق عمل سے
لے دُعا تَشَادُّنَ اِنَّ يَشَاءُ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (رکود ستار)

اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ جانوں کا رب چاہے۔

لَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُضِلَّكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الذِّينَ مِنَ قَبْلِكُمْ (النساء ع)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے گمراہی نہ کرے اور تم کو ان کی راہیں دکھائے جو تم سے پہلے تھے (مجموعی)

آگاہ کریں اور وحی اور الہام رسالت کا دروازہ اس وقت بند ہو جب انسان کو سنت اللہ کا پورا پورا اور صحیح علم حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور سنت و دروز کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور انسان کو وہ راستہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے جس پر چل کر وہ اس کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے اور جب ایسا ہو گیا تو گویا خدا کی بادشاہت دنیا پر قائم ہو گئی۔ پس قرآن مجید حضرت مسیح کی دعا کو پامیل تک پہنچانے کے لئے نازل ہوا۔

تمام مذاہب نے ایک ہی صداقت کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلہ حقیقی اور تسلی بخش روشنی ڈالی ہے۔ بروئے تعلیم قرآن، انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے، سائنس بھی اس کو کائنات کا آقا قرار دے کر یہی درجہ دیتا ہے۔ اگر تخلیق خداوندی کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو جب تک انسان دنیا پر مشیت الہی کے مطابق حکومت نہ کرے، خدا کا مقصد غلطی پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا وحی کی ضرورت ثابت ہے جو انسان کو مشیت الہی سے آگاہی عطا کرے۔ ”وحی“ یا ”الہام“ کے عربی میں یہی معنی ہیں ”دل میں کسی بات کا ڈالنا“ یعنی خدا کی طرف سے ایسے اشارات کا آنا جن کی مدد سے انسان اس مقصد غلطی میں کامیاب ہو سکے، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پس انسان کے لئے لازمی ہے کہ خلیفہ اللہ کی حیثیت سے وہ ان اخلاقی الہیہ کا حامل ہو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ وہ ان سے واقف ہو۔ اگر وحی ”الہام“

کا مقصد اولین انسان کو صفات الہیہ سے آگاہی دینا نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت اور حاجت ہی کیا ہے ؟

عبادات ، طاعات ، مواظبات رسمی ، رسوم و شرائع مذہبی ، بیشک ہر مذہب کا جزو خاص ہیں لیکن ان کی حیثیت ”وسائط“ سے بڑھ کر نہیں ہے حقیقی عبادت اور اصلی طاعت یہ ہے کہ ہم سنت اللہ کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور اسی کی پابندی کریں محض چند مقررہ الفاظ کے اعادہ ، یا مقررہ اور منع جمائی کی پابندی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا تا دقینکہ ان کا حقیقی مطلب ہماری روزانہ زندگی سے غور پذیر نہ ہو ۔

اگر ہمارے اعمال ، اُن گیتوں سے جو ہم معابد مختلفہ میں پاداؤں بنگاتے ہیں ، درست ہو سکتے ہیں ۔ تو چنداں مضائقہ نہ تھا ۔ لیکن معاملہ تو برعکس ہے ۔ ہمارا مذہب تو معبد میں داخل ہونے یا دواں پاداؤں بند چند الفاظ حمد کہنے یا چند اخلاقی گیت یا بھجن گانے پر ختم ہو جاتا ہے ۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں ۔ کہ یہ مقدس الفاظ امور حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ لیکن معبد سے نکلنے پر ان الفاظ کا اثر ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا ۔ غضب تو یہ ہے کہ ہم نے معبد میں داخل ہونے یا رسمی عبادت کو ادا کرنے کا نام مذہب قرار دے رکھا ہے ۔ مذہب تو اعمال کا نام ہے ۔ اور عقاید مذہبی بھی اعمال حسنہ کے لئے تعلیم کئے جاتے

لَهُ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (ماعون)

پس ان نازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں (محمدر علی)

ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہر قول و فعل کا سرخیمہ کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوا کرتا ہے ۔

الغرض اسلام نے ان ایسی امور کو کسی مقصد اعلیٰ کے حصول کے لئے بطور وسائل
توجہ نہ رکھا۔ مگر اس خیال سے کہ مساوا اور مذاہب کی طرح یہی رسمیات اصل مذہب نہ سمجھ
لی جائیں۔ صاف الفاظ میں اعلان کر دیا۔ کہ ان رسمیات کا نام حسنات نہیں حقیقی مذہب
تویہ ہے۔ کہ چند ایسے صحیح عقاید کو تسلیم کیا جائے۔ جو محرکاتِ اعمال نیک ہوں۔ اور
ان عقاید کے مطابق پھر نیک اعمال ہم سے سرزد ہوں جن سے تمدن انسان کو امداد ملے

لَهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
بُرَىٰ بَنِي بَنِيں کہ ہم اپنے منوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دیکیں بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ - وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کئے تو میں تمہیں تمہیں بھلا در مسافروں
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
اور سوائیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے اقرا
يَهْدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
کو ہدایت دے جب وہ اقرا کریں اور صبر کرنے والے تنگی اور تخفیف میں اور مقابلہ کے وقت یہی وہ لوگ

الَّذِينَ صَدَقُوا الْمَالَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی متقی ہیں (محمد علی)

مذہبِ قرآن کی غرض تو صرف تہذیب و تمدن انسان ہے۔ اور چونکہ اس تمدن کی بنیاد اسلام نے ان حقائق پر رکھی ہے۔ جو کائنات میں بطور نفاذ قدرت نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اس پروردگار تعالیٰ یعنی رب کائنات کے افعال ہیں۔ اور اسی کی منشاء کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے اطاعت رب کائنات کو اصل مذہب ٹھہرایا۔ اور رسولوں کے ذریعے ان قوانین و شرائط کی تعلیم کی کہ جن سے اہل زمین کے تمدن میں صنعت و قدرت خداوند کا رنگ پیدا ہو جائے۔

عام اس سے کہ قرآن اور شائع قرآن کی تعلیم اس مقصد غلطی کے حصول میں امداد دینی ہے یا نہیں قابل غور امر یہ ہے۔ کہ جس چیز کا نام حسب تصریح بالا قرآن نے مذہب قرار دیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مذہب یا دستور العمل علیہ قابل التفات بھی ہے نہیں چونکہ اہل مذاہب مختلفہ کے سامنے مذہب کا یہ مقصد نہیں رہا۔ اس لئے ضروری تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے اجنبیت اختیار کرتے جاتے۔

انشار اللہ ان اوراق میں یہ دکھلایا جائے گا۔ کہ اسلام مذہب کے اسی نظریہ کو لے کر دنیا میں آیا اور اسی کی تکمیل کے لئے تعلیمات مختلفہ تعلیم فرمائیں والا رسمی عبادات سے تو بروئے تعلیم قرآن خدا تعالیٰ مستغنی ہے۔

لَا تَسْتَقِيمُ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتُؤْمِنُوا بِالْأَنبِيَاءِ
 (ہود) ۱۵ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ! جو کوئی شکر کرے گا وہ تجھ کو شکر نہیں دے گا اور جو کفر کرے گا تو تو اس سے غنی ہے۔

خلافتِ النبیہ علی الارض

نہن کی تکمیل اور اُس کے دو ضروری اجزا

گزشتہ صفحات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا نہن اُس وقت کمال کو پہنچے گا جب وہ عناصر وراثیائے فطرت کو اُسی طرح اور اُنہی آداب پر استعمال کرنے لگے گا جس طرح اُسے کائنات میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ تہذیب و تمدن کے بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے پہلے تو ہم اپنے اندر ان اخلاق و آداب کو پیدا کریں جن کے تحت یہ کارخانہ کائنات چل رہا ہے پھر ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اپنے کمسوبات کو اُسی طرح سے استعمال کریں جس طرح مخلوق میں فطرت تقسیم کرتی نظر آتی ہے جس دن یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس دن ہم اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے خواہ ہم کسی مذہب سے بالفرض تعلق رکھیں یا نہ رکھیں ہم خدا تک کو بھی مائیں یا نہ مائیں اگر ہمارا نصب العین ترقی بہبود و راحۃ ہے تو ان کا حصول ان دو امور کے سوا محالات سے ہے۔ ان دو امور کو ایک تشنگ یاد دہیہ تک بھی اعتراض کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ خود اُس کی زندگی اور سارے کاروبار کا مقصد یہی نظر آتا ہے۔ اور علوم جدیدہ نے بھی اس بات کا یقین دلا دیا ہے

کہ ان امور میں ہیں اُسی وقت کمال حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تمدن کی بنیاد
تہذیب قدرت کے اصولوں پر رکھیں۔ اور اُس کے حصول میں ہم وہی اخلاق و آداب
ملاحظہ رکھیں جو صحیفہ قدرت کے ہر ورق پر حقیقہ سے لکھے ہوئے ہیں۔

اُسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ان دونوں باتوں کا علم حاصل کرنا از بس
لازمی ہے۔ اسی علم کی جستجو میں انسان ایک مدت سے سرگردان اور پریشان ہے۔
اور اسی نسخہ کیمیا کی تلاش میں اب بھی کتاب فطرت کی ورق گردانی کر رہا ہے۔ اسی
جستجو اور تلاش کا دوسرا نام سائنٹیفک یا علمی تحقیقات ہے۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی
ہے۔ کہ اس علم کے حصول میں انسانی جدوجہد کو بار آور ہونے کے لئے جس قدر طویل
عرصہ درکار ہے، اُس پرتاثراتی ازعراق کی مثال صادق آتی ہے۔ علاوہ ازیں علمی
تحقیقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط معقدات قائم کر لیتے ہیں لامحالہ ان پر چند
نتائج مترتب تھے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے غلط نتائج صدیوں تک
ہمارے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے بطور مسلمات کام دیتے رہتے ہیں۔ مدت
مدید کے بعد حکما کی ایک اور نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کو اس غلطی سے آگاہ
کرتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ طریق عمل نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس کے
بجائے، اگر خالق کائنات جس کا وجود انکشافات سائنس کی بدولت آج مہرین ہو
ہے خود ہی وہ مطلوبہ علم ہمیں عطا فرمادے یا اُس راہ کا پتہ بتا دے جس پر چل کر
یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو یہ صورت نہ صرف آسان اور سہل الحصول ہوگی

بلکہ از حد مفید اور لائق قبول بھی ہے ۛ

ہاں اس امر کے متعلق تشفی خاطر ضروری ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ایسا علم آیا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر نشانہ اللہ انہی اور اوراق میں کسی مناسب موقع پر روشنی ڈال دی جائے گی۔ سہر دست یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب و تمدن کی تاریخ تو اسی امر پر شاہد ہے جس کی طرف اجمالاً میں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ موجودہ تمدن انہی امور کے لئے کوشاں ہے ۛ

ناظرین کو واضح ہو کہ دنیا میں اس قسم کے تمدن کی بنیاد کہ ہم اپنے امور میں نیچر کی پیروی کریں۔ صرف قرآن کریم ہی نے ڈالی ہے اسلام سے پہلے اگر مختلف تہذیبوں کا رگاہ ہستی میں برسر اقتدار ہوئیں جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اپنا نصب العین قرار دیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصول کا وہ طریقہ جو آج عام طور سے مسلم اور مقبول ہے اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت کا درس دنیا کو دیا اور قرون اوّل کے مسلمانوں نے اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا ۛ دوسرا امر یہی ہے کہ صلح کائنات کے اخلاق کو ہم اپنے کاروبار زندگی میں استعمال کریں اس کا علم بھی بیشک کتاب فطرت کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی

ۛ لے قرآن مجید نے تو صحیح راستہ بتلے گا ذمہ دار خود مذہبی کو ٹھہرایا کہ کا قال۔ وَعَلَى اللَّهِ تَعَصَّلُ السَّيِّئَاتُ (مغلغ)

وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْكُفْلُ (الذیل) ۛ ملاحظہ ہو باب تمدن۔ اور ضرورت الامام ۛ

پہلے امر کی طرح اسی قدر ناقص اور دشوار طلب ہے۔ قرآن کریم نے اس امر کو بھی نہایت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی بنا پر انسانی اخلاق، ربانی اخلاق کا آئینہ بن سکتے ہیں۔

یوں تو کتب مابقی میں بھی اس قسم کے اشارات پائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، اور اپنے اخلاق کو اس قالب میں ڈھالنا اور اپنی زندگی کو ہر لحظہ اخلاق الہیہ کے ماتحت لانا، یہ باتیں نسل انسانی میں سب سے پہلے ان بزرگوں بطور پذیر ہوئیں جو سرور کائنات صلعم کے گرد جمع ہو گئے تھے اور تاریخ اسلام میں شمع رست کے پروانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان بزرگان دین نے اخلاق خداوندی کی تحقیق کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلانے ہی کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب ان لوگوں میں، قرآن کریم ہی کی بدولت پیدا ہوا۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمال انسانی انہی دونوں باتوں کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ انسان کے اخلاق خالق کائنات کے اخلاق کا عکس ہوں اور اس کا کاروبار، کائنات کے کاروبار کا تو ہوں، اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی لاندہب یا منکر متنی باری تعالیٰ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تو پھر ان باتوں کا دنیا میں پیدا ہو جانا محض قرآن کا عین منت قرار دیا جائے گا۔

لَهُ وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتُ السُّبْحٰنِ خَادِعُوْهُ يَكْمٰ (اعراف ۳۳)

اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں سو ان کے ساتھ ان کو بچارو (محمد علی)

میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ طرز عمل انسان خود بھی دریافت کر سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ ”کوہ کندن و کاہ بر آوردن“ کا مصداق ہوتا، دوسرے یہ کہ کسی انسان نے آج تک ایسا کیا نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بات کا امکان اُس کے وقوع کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں باتوں کو پیش کیا۔ اگر ایک طرف یہ کہا کہ تم وہ اصول اختیار کرو جو کائنات کا مدار عمل میں تو دوسری طرف یہ کہ اخلاق خداوند کی کو اپنا سطح نظر بناؤ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ دونوں باتیں تم میں پیدا نہ ہوں گی تو تم یقینی طور پر خسرال دنیا والا آخرت کا مصداق بن جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا جس وقت میں قرآن کریم کے ان صریح اعلانات پر غور کرتا ہوں تو میرے استعجاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ان کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ لوگ معاہدے میں باوازی بند اس کی حد و ثنا کرتے رہیں یا جروں میں بیٹھے اُس کے نام کو رٹے جائیں جیسا کہ کج کل ہر مذہب میں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کائنات کی ہر شے کی لم ہم دریافت کریں اور بعد ازاں اُسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کریں قرآن نے ساتھ ہی اس اصول کو بھی واضح کر دیا کہ اس جدوجہد حقیقی خوشی اور راحت اُسی وقت حاصل ہوگی جب خالق کائنات کے اخلاق انسان کا سطح نظر ہوں گے۔ گویا خدا کی پرورش کی غرض صرف یہ ہے کہ ان دو طریق سے انسان کا مہیا بنی اور فلاح کے صحیح راستہ پر گامزن ہو جائے، مانہ کہ وہ جو ایک زمانہ نے سمجھ رکھا ہے۔

ان اعلانات میں سے ایک زبردست اعلان سدرجہ ذیل مقدس آیات میں

موجود ہے *

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“

یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُهُودٍ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کردوٹوں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَالْأَرْضِ دَبْنًا مَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا

میں فکر کرتے رہتے ہیں ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدائش کیا تو پاک ہے پس اے اللہ کے خدا کی بجا ہمارے رب
إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَاللَّاظِلِّينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورہ آل عمران ع ۲)

جس کو تو آگ میں داخل کرے یقیناً اُسے تو نے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (محمد علی)

یہ مقدس الفاظ، بڑے سے بڑے دانشمند انسان کا بہترین لائحہ عمل ہونے

چاہئیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام بصائر کائنات اس کے فائدہ کے لئے ہیں اور اُن

میں اُس کی راحت کا سامان موجود ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اُن میں غور و فکر کرے

اور عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے سود نہیں ہے دنیا ماحقت

ہذا باطلا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ انسان اس بات کو ہر

وقت اپنے سامنے رکھے کہ ان حقایق کو دریافت کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہئے

لیکن ان کا صحیح طریق پر معلوم کرنا اور پھر اس علم کے ماتحت اُس کے کسوبات کا،

خود انسان اور اس کی نسل کے لئے راحت بخش ہونا اس کو بھی چاہتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کے اخلاق بھی اٹھوں پہر اس کے سامنے ہوں (بذکر اوت اللہ فیما وقعوداً یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اپنے سامنے رکھو) اور وہ اپنے کل کاروبار میں انہی اخلاق پر عمل پیرا ہو جس انسان یا قوم میں یہ بات پیدا نہ ہوگی وہ حسب احکام بالا و منفعتد خواری اور ذلت کی جہنم میں ڈالی جائے گی اور وہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا +

یہ تو ایک الگ بات ہے کہ تاریخ عالم کے ہر قرن پر کچھ مرفذ الحال لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن نسل انسانی کو عام مرفذ الحالی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے افراد عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ بیشک خدا نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ (ربنا ما خلقت هذا باطلا) +

اس علم کا حصول استقامت، دور بینی، عزم اور احتیاج کے اُس درجہ کو چاہتا ہے جو صانع کائنات کے افعال میں پایا جاتا ہے اور یہ باتیں آج کل ایک حد تک تمدن دنیا کو حاصل بھی ہیں +

لیکن یہی مرفذ الحالی، اگر اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے حصول نے بعض اقوام میں اس قسم کی تنگدلی پیدا کر دی ہے جس کی بنا پر انہوں نے دوسری اقوام کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے +

اسی غلطی یعنی خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ باتیں جو

نمائے الحج تھیں اور جن کے ذریعہ سے ہزار تمدن کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث بنی ہوئی ہیں جس کی ایک ادنیٰ مثال جدید آلات حربیہ ہیں۔ ایسا ہی اگر ان تمدن اور صرفہ الحال اقوام کے اندرونی حالات اور خانگی تعلقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہیں جو حقیقی راحت اور خوشی حاصل نہیں ہے جس کے لئے یہ مغربی اقوام رات دن کوشاں نظر آتی ہیں اگر حرص اور لالچ نے انہیں ایک طرف خزانوں کا مالک بنا دیا ہے تو دوسری طرف ان کی تنگ نظری اور تنگدلی نے اجر کا لازمی نتیجہ دوسروں کو بہ نظر حقارت دیکھنا ہے، ان کو اس راحت سے محروم کر دیا جو حقیقی فلاح کے لئے ضروری ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے مکسوبات کے حصول اور استعمال میں خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہیں رکھا۔

الغرض اعلان بالاکا خلاصہ یہ ہے کہ تم تمدن اور تہذیب کے اس درجہ کو حاصل کرو کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے کام آنے لگے اور اپنے مکسوبات اور مقبوضات میں اس وسعت اخلاق کو عمل میں لاؤ جو ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ان دو باتوں کے حاصل کرنے سے ہی تم ذلت اور خواری سے بچ سکتے ہو اور حقیقی راحت حاصل کر سکتے ہو۔ اس موقع پر میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر یہ زریں اصول الہام الہی نے ہی ہمیں عطا کیا ہے اور یہ تسلیم ہے کہ اس اصول پر کاربند ہونے کے بغیر حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی تو کیا الہام الہی نے نسل انسانی کی کوئی معمولی خدمت کی ہے؟ اور کیا اس پر

عل کرنا ہمارے مقاصد کے حصول کے لئے ناگزیر نہیں ہے؛

ان واقعات کے غور کرنے کے بعد یہ قول کس قدر بھونڈا اور بیہودہ نظر آتا ہے جس کی اشاعت آج چاروں طرف ہو رہی ہے اور جس کے ماتحت ہم مسلمانوں کو یہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر مسلمان +

اگر مسلم کے معنی یہی ہیں کہ مذکورہ بالا تہذیب کو حاصل کرے اور نسل انسانی کے ایک حصہ نے مسلمان ہو کر ایک وقت یہ بات حاصل کر کے بھی دکھا دی اور بالمقابل کسی کا ہندوستانی ہونا، اُسے اس مرتبہ پر پہنچنا نہ سکا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہندوستانی ؟

آج کل کے فلسفی جو مذہب کے نام سے متنفر ہو چکے ہیں برائے خدا اُن تمام نظریوں کو سر سے نکال دیں جو آج تک مذہب کے متعلق اُن کے دماغوں میں جاگزین ہیں اور دل کے ہر خانہ میں سے ان خیالات کو خارج کر دیں جو ضرورت مذہب کے متعلق وہ سُنتے رہے ہیں۔ اور خالی الذہن ہو کر، مذکورہ بالا دو امور پر غور کریں، اگر وہ ان کی نظر میں مذہب کی علت غائی قرار پائیں اور باقی تعلیمات سنن اور شواہد کو اُن مقاصدِ عالیہ کے حصول کا ذریعہ ثانوی سمجھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح "مذہب" سے قطع نظر کر سکتے ہیں؛

ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم نے مذہب کی غرض و غایت ہی کو بدل دیا ہے اور عبادت الہیہ کے معنی کچھ اور ہی قرار دئے ہیں اور وہ یہ کہ تم سنن الہیہ

یعنی قوانین فطریہ پر کاربند ہو جائو باقی جو امور عبادت رسمی میں داخل ہیں وہ اسی جذبہ اطاعت کے پیدا کرنے کے لئے ہیں قرآن کریم نے انہی باتوں کا نام شریعت رکھا جن کے اختیار کرنے سے مذکورہ بالا دو باتیں حاصل ہو جائیں *

یہ تو ظاہر ہے کہ خالق فطرت کی حقیقت مجہول الکُنہ ہے اس کے متعلق جو کچھ علم ہم کو حاصل ہوا ہے وہ ان صفات ہی کی بدولت ہوا جو مختلف مذاہب نے اس ذات برتر کے متعلق بیان کی ہیں لیکن قرآن کریم نے خدا کی حقیقت کو مجہول الکُنہ تسلیم کرتے ہوئے چند ایسے صفات الہیہ بیان کئے ہیں جن کو مد نظر رکھنے سے مذکورہ بالا امور حاصل ہو سکتے ہیں *

قرآنی الہیات نے ایسے خدا کو پیش نہیں کیا جس کی تمکذیب کا اعلان بھار قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے بلکہ ایسے خدا کو جس کے متیقن کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر ایک انسان مرتبہ کمال حاصل کر سکتا ہے *

اس امر کو اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس کی تشریح میں کئی موقوں پر مظاہر قدرت اور ان کے کارناموں کو پیش کر کے یہ بت دیا ہے کہ انسان کا کمال اسی بات میں منحصر ہے کہ مادی ترقی اور اخلاقی امور میں اس سے بھی وہی باتیں سرزد ہوں جو عمار کائنات سے سرزد ہو رہی ہیں۔ اور اس اظہار کمال کی استناد اس میں موجود ہے *

لَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا عَلَىٰ صَوْرَةٍ سَوِيٍّ ۖ وَكَرَّمَ وَجْهَهُ ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ خُزُنًا مُّبِينًا ۚ وَكَرَّمْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ رَبِّي اعْبُدْ ۚ وَكُنَّا لِلَّهِ حَكِيمِينَ ﴿٩١﴾

اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر نایم رحمت پر اس کو پید کیا جو اللہ کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ تاہم رہنے والا دین ہر مذہب

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے میں ایک قرآنی سورۃ پیش کرتا ہوں جس کا نام سورۃ "الشمس" ہے:-

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
 سُبْحًا وَنَهَارًا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝
 وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
 سُبْحًا وَنَهَارًا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝

اور آسمان اور اس کا بنانا اور زمین اور اس کا بچھانا اور نفوس اور اس کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے اس کی بے کارگی
 تَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ
 ابْنَتْ قَوْمًا ۝ فَأَتَاهُمُ الْكَلْبُ ۝ فَذَكَرَهَا ۝ فَأَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝
 ابْنَتْ قَوْمًا ۝ فَأَتَاهُمُ الْكَلْبُ ۝ فَذَكَرَهَا ۝ فَأَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝
 ابْنَتْ قَوْمًا ۝ فَأَتَاهُمُ الْكَلْبُ ۝ فَذَكَرَهَا ۝ فَأَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ ابْنَتْ قَوْمًا ۝ فَأَتَاهُمُ الْكَلْبُ ۝ فَذَكَرَهَا ۝ فَأَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

تو اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا پھر بابرک دیا اور وہ اس کے انجام سے نہیں رہتا (محمد علی)

اس سورۃ شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس انسانی ایک عالم صغیر ہے جس میں کائنات کی کل چیزیں بالقوت موجود ہیں اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نفس اس طرح تکمیل پائے کہ اُس سے مظاہر قدرت کے سے کمالات ظاہر ہونے لگیں۔ چنانچہ یہاں مظاہر قدرت میں سے قرآن کریم نے اُن چند مظاہر کو بیان کر دیا ہے جو کائنات میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں مثلاً سورج، چاند، دن، رات، زمین اور آسمان ۝

باقی جو کچھ بھی کائنات میں ہے۔ وہ انہی چھ چیزوں کا نتیجہ ہے۔ جب بیچھ کی
 چھ چیزیں نفس انسانی میں موجود ہیں تو اس کی تکمیل اسی وقت سرانجام پا سکتی ہے جبکہ
 ان کے فیوض اس کی ذات سے ترشح ہوئے نگیں۔ لیکن انسان میں ایک چیز ایسی بھی ہو
 جو ان مظاہر قدرت میں نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کا وجود انسان کے لئے جس قدر مفید ہو
 ہے اسی قدر منہر بھی۔ اگر وہ ایک طرف اسے مرتبہ کمال پر پہنچا سکتی ہے تو دوسری طرف
 زوال کی طرف بھی لے جاسکتی ہے۔ یہ جو ہر انسان کی قوت اختیار یا آزاد مرضی ہے۔
 جس کے صحیح استعمال کے لئے وہ صحیح قوت تمیز کا محتاج نظر آتا ہے۔ اسی لئے مذکورہ بالا
 آیات میں جہاں تکمیل نفس کا ذکر کیا وہاں یہ اطلاع بھی دے دی کہ ہم نے انسان کو نیکی
 اور بدی دونوں میں تمیز کرنے کا علم دے دیا ہے۔ (خالہم ہا فجودھا و تقوہما) اس کے
 ساتھ ہی یہ بات بھی بتادی کہ اگر وہ ربانی ہدایات پر چلے گا تو اس کا نفس تکمیل پا کر ان
 عظیم الشان مظاہر قدرت یعنی سویر، چاند وغیرہ کے کمالات ظاہر کرنے کے قابل ہوگا
 (قد افلم من ذکھنا) لیکن اگر اس نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اس کی ترقی کرنے والی قوتیں
 مردہ ہو کر رہ جائیں گی اور وہ ناکام و نامراد رہے گا (قد خاب من دسہا) +

پھر اس سورہ شریفہ کے باقی حصہ میں انسان کو ایک اور مخلوق یعنی اونٹ کی طرف توجہ
 دلا کر یہ سبق دیا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں سویر اور چاند مذہب سے لڑے تو اس کا وجود
 کم از کم ان فیوض کا مظہر تو ہو جو ایک اونٹ میں پائے جاتے ہیں ساتھ ہی یہ تہدید بھی
 فرمادی کہ اگر اس کا وجود کسی رنگ میں بھی نافع للناس نہیں تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل

نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔

خلاصہ اس سورۃ کا یہ ہے کہ جب نفوس انسانی میں ان تمام کمالات کے اظہار کی استعداد موجود ہے۔ جو مظاہر قدرت اپنے اپنے دائرہ میں کر رہے ہیں تو پھر اُس سے

بھی وہی باتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ محض لاشے ہے اور وہی قوانین ربوبیت جنہوں نے اس کی یہاں تک پرورش کی ہے اس کی اُس زندگی کا خاتمہ کر دیں گے

جس میں وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی اعلیٰ استعدادوں اور قوتوں کو ضائع کر رہا ہے (فَدَلَمْ عَلٰیہِمْ دَہْمٌ بَدَلْنٰہُمْ فِئۡلَہُمَا) یعنی اُن کے گناہوں کے سبب سے ان کے رب نے انہیں تباہ کر دیا *۔

اب میں کسی قدر اجمال کے ساتھ اس سورہ شریفہ کے شمار کردہ مظاہر قدرت کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں *۔

یہ ظاہر ہے کہ نیر اعظم یعنی سورج کل مخلوقات ارضی بلکہ مادہ حیات ہی کا باعث

قیام ہے، اسی کے ذریعہ سے دنیا و مافیہا کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے خواص کو ظاہر کر رہی ہیں۔ جب سورج زمین کے کسی حصہ پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی

حرارت اور قوت نہایت تیزی کے ساتھ فضائے آسمانی کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر داخل ہو کر انواع و اقسام کی اجناس کی پیدائش کا باعث ہو جاتی ہے، یہاں

اجرام فلکی کی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ "الطارق" میں ظاہر کیا ہے *۔

الغرض جو کچھ زمین پر نظر آ رہا ہے یہ سب آفتاب ہی کا فیض ہے۔ بالمقابل چونکہ

بَقِيَّةُ مَا شِئْنَا ۖ وَالسَّمَاءَ وَالْقَارِعَ ۚ وَمَا أَزْدَرَاكَ مَا الظَّارِقُ ۚ هُ الْجَنَّمُ النَّاقِبُ ۚ إِنَّ كُلَّ

انسان کو وہ ہے اور رات کو آنے والا وہ تجھے کیا خبر جو رات کو آنے والا کوئی چیز کہتا ہو اسات پر کوئی جان

نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَهَا حَاقِظُهُ ۚ فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ لِنْسَانٍ مِّمَّنْ خَلَقَ ۖ خَلَقَ مِنْ تَوَّاءٍ دَافِيَةٍ ۚ يَخْمُرُهُ

نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے اس انسان دیکھ کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے وہ گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے وہ بیچ

مِنْ مَبْنِي الصُّلْبِ وَالْتَرَانِبِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ يَوْمَ تُنْبِتُ السَّمَاءُ رُودُ

اور پیروں کے بیچ میں سے نکلتا ہے یقیناً وہ اس کے رہائے ہوئے فادر ہے جس دن چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِبٍ ۚ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصُّلْبِ

تو اس کے لئے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار انسان کو وہ جو زمین کو لٹاتا ہے بعد زمین چڑھوڑوں سے، بھٹ پڑتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزِيلٌ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَكَانَ كَيْدُكَ أَهْلًا

یہ یقیناً فصل کی بات ہے اور یہ بیرو کی تہیں یہ بھی ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں

فَهَرِ الْكُفْرَيْنِ أَهْلَهُمْ رُودُ (الطاق)

پس تو کافروں کو ہلٹ دے انہیں تھوڑی دیر میں (دھمکتا)

طارق کے معنی فسطی ایک قرات کے وقت آنے والے کے ہیں دوسرے دروازہ کو سختی کے ساتھ کھٹکھٹاتے

دے کے "نجم" اس جگہ نکلنے کی کل اجرام فلکی کا قائم مقام ہے اور "ناقب" کے معنی عربی زبان میں ایک تو بڑی

تیزی کے ساتھ چہرے والے کے ہیں۔ دوسرے حق قائم کرنے والے کے معنی کل کے کل اجرام فلکی (بقیہ جملہ)

کائنات کی بعض چیزیں اس کی تیز روشنی یعنی تمازت کی شکل میں ہو سکتیں۔ اس لئے اسی سے فیض یافتہ ایک اور جرم فلکی یعنی چاند رات کو نمودار ہوتا ہے (اس لئے چاند کے ساتھ لفظ "تلہا" آیا ہے یعنی صبح کے بعد، اس کے نقش قدم پر آنے والا) جس طرح آفتاب کی وجہ سے درختوں پر پھل پیدا ہوتے اور پکتے ہیں اسی طرح چاند کی وجہ سے ان میں شیرینی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲۔ کی روشنی اور ایسا ہی کل سماوی اشیاء کے تاثرات خلا کو چیرتے ہوئے بطن زمین میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کی اشیاء کی پیدائش کے لئے باعث حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورۃ اس اصول کو بھی قائم کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح میں سب سے پہلے یہاں اجرام فلکی کو لیا ہے کہ جن کی روشنی کے نتائج بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا علیٰ غلور رات کے وقت ہوا کرتا ہے جبکہ ان کی روشنی فضا کے عالم کو چیرتی ہوئی زمین پر آتی ہے (اسی لئے انہیں طاری بھی کہا ہے)۔ اور اس کے اندر جا کر نطفہ کی طرح قائم ہو جاتی ہے جہاں مواد ضروریہ سے مل کر طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے جو محفوظ رہتے ہیں اس مثال کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جس کی ترقی نطفہ سے چل کر اس مخفی قوی کے طور سے وابستہ ہو جاوے دوبارہ زندہ ہونے پر ظاہر ہوں گے (یوم تبیلہ المملئ) آخر میں یہ کہا (والسمااء ذات الرحیم والارض ذات المصلح) جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بطور نطفہ آسمان سے ہی آتا ہے اور بلوغت تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ آخر میں آنحضرت کو شفیع دلائی ہے کہ آپ کے خالین جو چاہیں کہ گزین ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمن کو سرسبز کریں گے یعنی خدا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا جس کی حفاظت نہ ہو اس اصول کی تشریح میں اولیٰ اجرام فلکی کا ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ انہیں بخوم کائنات پر نطفہ انسانی کا جس نے ہزار ہا سال محفوظ رکھا کسی بعد الموت عالم میں اپنی غنی قوتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے ۱۲

لطافت اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ سبوح اور چاند کے بعد دن پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے نمودار ہوتے ہی زمین پر زندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چادر غفلت میں لپٹے ہوئے انسان بیدار ہو کر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ نختہ طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مایوسیاں، امیدوں سے مبدل ہو جاتی ہیں غرض دن کی طفیل انسانی کاروبار میں ایک قسم کی تجدید حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کاروبار سے ماندہ ہو کر انسان لازمی طور پر استراحت کا جو یا ہوتا ہے، یہ کام رات کے سپرد ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اس کے سایہ عاطفت میں اگر راحت حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، رات پر وہ پوش عیوب بھی ہے ہر قسم کے بدناما اور ناخوشگوار مناظر پراری کی کا پر وہ ڈال دیتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی نرا اور ظلمت، موسموں کی تبدیلی، ان کے ماتحت ہواؤں کا چل کر بادلوں کا جمع کرنا اور دیگر نظام عالم میں مفید آثار پیدا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے لئے از حد مفید ہیں تو یہ کرشمہ اختلاف لیل و نہار کا ہے۔

ان چار چیزوں کے فوائد بیان کرنے کے بعد، خلاصہ کے طور پر یہ سورۃ شریفہ، آسمان اور زمین کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہے اور اس امر میں زمین کے ایک خاص فیض رسانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً انسان کا جذبہ سخاوت اس خیال کی بنا پر اکثر افسردہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے سرمایہ میں کمی نہ آجائے۔ لیکن اس سخاوت کی جیسی زیریں مثال "زمین" نے قائم کی ہے وہ اپنی نوعیت میں عدیم النظیر ہے۔ اُسے دن اُس میں سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فصل

میں اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، لیکن جب نئی فصل آتی ہے تو اس کی سخاوت پھر اسی شان سے شروع ہو جاتی ہے، گویا زمین، ہر آن اپنی فیض رسانی کے لحاظ سے پھل رہی ہے جس کی طرف لفظ طہمانا، اشارہ کرتا ہے لیکن زمین کا یہ اجر اسے فیض، جس میں مدد و امت کا رنگ پایا جاتا ہے اُن چیزوں کے طفیل ہے جو آکھٹوں پر آسمان سے زمین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان مظاہر قدرت کے فیوضات میں اُن اخلاق الہیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان مظاہرستہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آکھٹوں پر ہوتا ہے۔ انسان نے نہ صرف مادی ترقی کر کے ان مظاہر کے کمالات اپنے اندر پیدا کرتی ہے بلکہ فیض رسانی میں انہی کی طرح وسیع اختیار کو بھی برتنا ہے۔

جیسا میں نے بیان کیا ہے، یہ چھ مظاہر قدرت باقی ماندہ کل مظاہر کے لئے بمنزلہ روح ہیں، گویا ساری کائنات کے قائم مقام ہیں نفس انسانی عالم صغیر ہونے کے باعث انہی کے باہمی امتزاج کی ایک شکل ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ نفس انسانی میں بھی سوچ، چاند، دن رات، اور آسمان اور زمین کے خواص بالقوت موجود ہیں پس اگر نفس انسانی تہذیب و تغیل سے مزین ہو کر درجہ کمال کو پہنچ جائے (و نفس و داسوس) تو کوئی وجہ نہیں کہ نسل انسانی کے کل اور مذهب افراد سے سوچ، آواز چاند، دن رات، آسمان زمین کے مے فیوضات سر نہ ہوں یعنی سوچ کی طرح وہ دنیا میں ایک نئی روح نہ پھونکیں اپنی تدبیر و تعلیم سے دوسروں کی خستہ طاقتوں کو بیدار نہ کریں۔ اسی لئے انبیاء کو قرآن کریم نے ”سوچ سے تشبیہ دی ہے (سراجا منیر)۔“

یہ صحیح ہے کہ کل نسل انسانی آفتاب کے سے خواص اپنے اندر پیدا نہیں کرسکتی لیکن اُس کے آفتاب صفت افراد کے فیض صحبت سے اکثر انسان "چاند بن جاتے" ہیں۔ جب یہ آفتاب صفت انسان دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو دن کی طرح افراد عالم میں ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مفید کام میں لگ جاتا ہے۔ مردہ طاقتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ متقی اور جاہل لوگ علمبردار علم و فضل بن جاتے ہیں انہی لوگوں کے فیوضات سے تمدن میں نئی نئی راہیں نکل آتی ہیں، اور ان کے ظہور کے وقت نسل انسانی جس مایوسی میں مبتلا ہوتی تھی اُس سے نکل کر امید کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ قریب قریب یہی نقشہ ہم ہرنبی کی بعثت پر کھینچتے ہیں چنانچہ سوئی ہوئی اور اخلاقی طور پر مردہ، اور ظلمت و توہم زدہ دنیا پر جو تہذیب و تمدن کا ایک نئے دست دن چڑھا تو وہ روحی فداہ، محمد عربی صلعم کی بعثت کے وقت تھا۔ آپ سے پہلے ساری کائنات مردہ ہو چکی تھی، آپ کی بعثت کی بدولت اُس میں نئے سرے سے جان پیدا ہو گئی۔ اسی لئے قرآن نے یہ فرمایا:-

اعلموا ان الله حي القيوم (حدید - ع ۲)

جان لو کہ خدا ہے اب مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے (مجمع)

چنانچہ حضرت صلعم نے جو اپنا نام "قیامت" رکھا ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ جس طرح محشر کے روز مردے زندہ ہوں گے اُسی طرح میری بعثت سے روحانی مردے زندہ ہوں گے۔

یہ باتیں ہیں جنہیں کسی اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی ہیں۔ ناظرین تاریخ تمدن عالم کا مطالعہ کریں اس کا ہر ورق بآواز بلند کہتا سناٹی وے گا کہ آج سے چودہ سو برس پہلے، یہ زمین اقتصاد، اخلاقی علمی اور روحانی غرض ہر پہلو سے مردہ ہو چکی تھی لیکن بعثت نبویؐ کے بعد ہی انسانی ترقی کے ہر شعبہ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔

فی الواقع محمدؐ عربی صلعم نے اپنے وجود باوجود سے ایک کامل انسان کی مثال اس دنیا میں قائم کر دی آپؐ زمانہ کے لئے سویر چاند، دن رات، اور زمین و آسمان بن کر تشریف لائے۔

فی الجملہ اگر نفس انسانی میں کل مظاہر فطرت جمع ہو گئے ہیں تو تکمیل پانے کے بعد اُس سے زمین و آسمان کی طرح فیض رسانی کے خواص کیوں نہ ظاہر ہوں گے؟

اس سورہ شریفہ میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اُس سے مظاہر قدرت کے سے افعال سرزد ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ لاعلمی کی بنا پر، اپنی قوت اختیار کو غلط طریق پر استعمال کر بیٹھا ہے اس لاعلمی کو دور کرنے کے لئے اُسے آسمانی ہدایت ملے گی اسی لئے ان آیات کے بعد یہ فرما دیا: "فاظہم باخجورھا و تقوھا" یعنی اسی وجہ سے ہم نے انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت و علم عطا کر دیا۔ ان آیات کے اخیر میں بطور تنبیہ یہ فرما دیا کہ اگر انسانی تربیت ربانی سے فائدہ اٹھائے تو اُس کی تکمیل نفس ہو جائے گی

اقل الذلیم من ذکرها اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو خائب و خاسر ہو گا یعنی اگر ان باتوں

پر کا بندہ ہو جو تکمیل نفس کے لئے مقرر ہیں تو نا کام اور نامراد رہے گا (قد خاب من جہلہا)

اس سورہ شریفہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت پابندی قوانین ہی کی بنا پر اپنی اپنی استعدادوں کو ظاہر کر کے کائنات کی فیض رسانی کا موجب ہوتے ہیں، جن کی اگر وہ پابندی نہ کریں تو نہ صرف فیض رسانی سے محروم ہو جائیں بلکہ ایک دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا موجب بن جائیں۔ اسی طرح انسان بھی شریعہ اور حدودِ الہیہ کی پابندی ہی سے منج فیض بن سکتا ہے۔ گویا انسان ہدایت ربانی کا محتاج ہے الہامِ وحی کی علت غائی بھی یہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا گیا (اولئذ علی ہدی من ربہم) *

ان حقائقِ عالیہ کو اس سورہ شریفہ میں بیان کرتے کے بعد، قرآن کریم نے عرب کی ایک مشہور قوم کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے "ناقتہ اللہ" یعنی نفسِ انسانی کی کوہنیں کاٹ دیں اور اُسے بیکار کر دیا۔ اور یہی امر ان کی ہلاکت کا موجب ہوا۔ یہ قوم "مذو" تھی جس کے افراد، ہدایتِ ربی سے اس قدر دور جا پڑے تھے کہ اُن سے سبوح اور چاند کے خواص تو کیا ظاہر ہوتے، وہ تو مخلوق کی اتنی خدمت بھی نہ کر سکے جتنی ایک اونٹنی کر سکتی ہے۔ "ناقتہ اللہ" والی آیات لفظی معنوں میں بھی صحیح ہیں۔ یوں تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری چیزیں اپنے اندر بے شمار منافع رکھتی ہیں لیکن عربوں کے سمجھنے کے لئے اونٹ سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہی جانور ان کو لائقِ ودقِ زرگیستان میں جہاں تمام سواریاں بیکار ہو جاتی ہیں ایک جگہ سے

دوسری جگہ آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے پھر اپنے گوشت سے انہیں اُس جگہ غذا مہیا کر دیتا ہے جہاں اور کوئی چیز میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی پشم لباس کے لئے، چمڑا اسباب خانگی اور خیمہ کے لئے، اور ٹانگوں کی ہڈی اُس خیمہ میں ستون کے کام آتی ہے۔

ان ریگستانی بیانون کے طے کرنے والوں پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جبکہ پانی کی چار بوندیں "کبریت احمر" کا حکم رکھتی ہیں، میلوں تک، پانی تو درکنار، نمی کا نام نہیں ہوتا۔ انسانی افراد موت کے کنارہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُس وقت ہلاکت سے بچنے کا آخری مرحلہ بھی اسی اونٹ کی بدولت طے ہوتا ہے اس کے کوبان میں پانی کی جو خامی مقدار جمع رہتی ہے وہ اس نازک وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔

الغرض اونٹ جو مظاہر قدرت میں سے ایک معمولی مظہر ہے، ایک خاص ہمد کے لوگوں کو کل شرب خوراک و پوشاک، اور دیگر ساری ضروریات زندگی مہیا کر دیتا ہے جو لازمہ حیات کہی جاسکتی ہیں۔ پس قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے کہ "لے انسان! تیرے نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ربی کے ماتحت تکمیل پا کر، آفتاب و مہتاب وغیرہ کے خواص ظاہر کرے، لیکن اگر بعض مجبوریوں کی بنا پر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تیرا وجود دوسروں کے لئے اونٹ کی طرح نفع رساں تو ہو اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیرا وجود عدم برابر ہے تو دنیا میں جینے کا کوئی حقیقی نہیں رکھتا۔

الغرض اس سورہ شریف میں اس امر کی تعلیم دی گئی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال کو پہنچے گی جبکہ اس میں تہذیب قدرت کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اسی کی تشریح میں، قرآن کریم نے چند مظاہر قدرت کی طرف اشارہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار یا باطل نہیں ہے۔ پھر مذکورہ بالا بعبائر قدرت یعنی سورج چاند وغیرہ کو بیان فرما کر یہ ثابت کیا کہ تہذیب و تمدن کی تکمیل کے جو اجزائے ضروری ان سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اگر نفس انسانی سے بھی جہما اور اخلاقاً ظاہر ہونے لگیں یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ اخلاق النبیہ سے مصطفیٰ ہو تو اس وقت اس کا تمدن اپنے منتہائے عروج کو پہنچ جائے گا۔

چنانچہ سورہ نحل میں جہاں زمین پر خلافت النبیہ کے نزول کی خوشخبری دی گئی اس میں ان ہی دو امور کا ذکر یہ وہ ذیل کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ فَلَا تَسْبِيحًا لَهُ ۖ سُبْحَنَهُ ۖ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُكْرَهُ لِلْعَلَمَةِ بِالْمَرْحُومِ مِنَ الْوَحْيِ عَلَىٰ مَنْ

اللہ کا حکم آگیا سو اس کے لئے جلدی مستحکم وہ پاک و اقدس بندہ جو وہ شریک بنائیں وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ پہنچانے والے بندوں

لِنَشْأَمِنْ عِبَادِهِ إِنَّ أَنْبَرُ ذَوَاتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْجَنِّ وَالنَّارِ

میں سے جس پر چاہتا ہوں امان دے کہ تبادو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میرے تعالیٰ اختیار کرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو وحی کے ساتھ پہنچانے والے بندوں

كَمَا لَبِثُوا كَوْنًا ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ (النحل - ذکری)

بنہر وجود شریک بنائیں۔ انسان کو نطفہ سے پیدا کیا پھر جبکہ وہ مکمل کھلا جگر کرنے والا ہے (عمری)

یعنی خدا کی سلطنت تو اسی کی ہے اس کی تکمیل کے لئے جلدی نہ کرو (اسی غرض سے)

خدا کے فرشتے اپنے کسی خاص بندے پر نازل ہوتے ہیں اور اس امر کے حصول کے لئے ان تین باتوں کی تلقین کرتے ہیں کہ تم اپنے معاملات میں یا اس مقصد عالیہ کے حصول میں اپنا خدا کسی اور کو نہ سمجھنا۔ دوم یہ کہ زمین و آسمان کی چیزیں باطل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک چیز تمہارے خاندہ کے لئے بنی ہے جس کو تمہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان بلحاظ طبیعت جھگڑا لودِ واقع ہوا ہے اور اس خصوصاً نہ طبیعت کو دور کرنے میں ہی تکمیل مل سکتی ہے +

ان آیات نے ایک تو اس امر کی تشریح کر دی کہ زمین پر آسمانی بادشاہت ^{اللہ} (امر) اُس وقت قائم ہوگی جب انسان تمام قدرت کی چیزوں کو اپنے مفید طلب بنالے گا اور پھر اپنی خصوصاً نہ طبیعت کو ترک کر کے خصالِ سنوودہ حاصل کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اُسی وقت حاصل ہوں گی جب الہامِ الہی اُس کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اول تو اس ابتدائی رکع میں اُن چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کو انسان اپنے دائرہِ محدث میں لاپچکا ہے پھر اس رکع کے خاتمہ پر یہ بیان کیا کہ کسی چیز کے حاصل کرنے میں صحیح اور غلط راستے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ان مقاصد عالیہ کے حصول میں ہمیں صحیح راستہ پر چلائے، پھر دوسرے رکع میں اُن تمام مظاہر قدرت

لَا دُعَا لَافْتَقَدُّ السَّيِّئَاتِ وَمِنْهَا جَارِئٌ (سورہ نحل ۸)

اور اللہ پر ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے اور بعض راہیں ٹیرھی ہیں (محمّدی)

کا ذکر کر دیا جن سے انسان نے بشت نبوی تک کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور محض اس لئے کہ وہ مظاہر اس کے خدا بنے ہوئے تھے ۔

توحید و تمدن

الہام الہی نے اس رکوع میں یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لئے اس کے ماتحت کر دی گئی ہیں، ہاں یہ بات بھی حائل ہوگی، جب وہ کامل توحید پر قائم ہو جائے گا اور اسی توحید پر قائم ہونے سے خضیئہ مبین (جھگڑالو) انسان مسخف باخلاق اللہ ہو جائے گا ۔

چنانچہ اس کے بعد کے دو رکوعوں میں توحید اور منکراں توحید کا ذکر فرما کر اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ انبیاء اسی توحید کا سبق لے کر آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک ہیں ۔

یوں تو قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ توحید ہی تمہاری ترقی کا موجب ہے لیکن یہاں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں جس کی طرف قرآن کریم نے اسی سورۃ کے الفاظ ذیل میں اشارہ کیا اور جو تمدن عالم کی تاریخ میں ایک بجا رہی منزل ثابت ہوئی ۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَ هَارُونَ وَلَا آلَ لُوطٍ أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّهُمَا هُمُ الْوَاحِدُونَ ۚ فَادْهَبُوا ۚ وَلَهُ مَا

اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرے دوست نہ بنو اور نہ ہی ان کے پیرو بنو۔ یہ دونوں ہی ایک ہی ہیں۔ ان سے دور رہو اور اسی کا ہر دم

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. أَفَتَكْفُرُ اللَّهُ تَتَقَوَّنَ ۝ (سورہ نحل ۷)

آسمانوں اور زمین میں ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ اسی کی لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ کر دے (محمد علی)

تمدن و تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اُس کے ابتدائی مراحل میں سے جہنوں نے جدید فلسفیوں کی توجہ اپنی طرف منقط کر کے انہیں اُس علمی تحقیق پر قائم کر دیا جس پر پہلے مسلمان پہنچے تھے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کوئی نہ کوئی قانون حاوی ہے یہ قوانین جس پر کائنات چل رہی ہے گو ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور جن کی اس تاثر سے اشیائے مختلفہ میں مختلف خواص پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہی قوانین مختلفہ نئی چیزوں کے پیدا کرنے میں متضاد ہونے کے باوجود ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ متضاد قوانین مختلف خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سب کے سب ایک ہی دست و جدت سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

مشرک دنیا نے مظاہر قدرت میں اختلاف و تضاد دیکھ کر ان کو مختلف دیوتاؤں کے دائرہ اقتدار میں رکھ دیا یہ دیوتا آپس میں ان کے نزدیک برسر پیکار تھے۔ اور ان میں موافقت اور یکسانیت نہ تھی اسی لئے اُن کی نگاہ میں ایک خدا کی پیدا کردہ چیز دوسرے خدا کی پیدا کردہ اشیاء کی مالک تھی۔ لہذا ان چیزوں کا ل کر کوئی تیسری چیز مبینہ انسان پیدا کر دینا ناممکن تھا ایسی صورت میں علوم کمپیادی کا پیدا ہونا و رکنا اُس کا وہم تک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر آیت بالا میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی تم اشیاء کائنات کا خالق مختلف خداؤں کو نہ سمجھو اور نہ اُن سے ڈرو سب اشیاء کا خالق میں ہی ہوں اور

جو چیزیں زمین و آسمان میں نظر آتی ہیں وہ پڑی متضاد ہوں سب کی سب میری ہی عطا کرتی ہوئی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جیسے کہیں لکھا یہ باتیں انسان کے علم میں مطلق نہ تھیں۔ ایک طرف تو وہ انہیں اپنا خدا بنائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ان خداؤں کو متضاد الحالات دیکھ کر ان میں اسے کوئی اتفاق کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ زرتشتی لوگوں نے خیر و شر کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے دو خدا مان لئے ایک کو زندان اور دوسرے کو اہرن کہا۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو علوم جدیدہ کی زیب و زینت دو علوم ہی نظر آتے ہیں ایک علم طبیعیات دوسرا علم کیمیا۔ اگر طبیعیات کا موضوع اشیائے کائنات یعنی مظاہر قدرت اور ان کے خواص کو دریافت کرنا ہے تو کیمیاوی علوم ان تراکیب کیمیاوی کو دریافت کرتے ہیں جن کی بنا پر متضاد الخواص چیزیں باہم مل کر ایک تیسری مفید چیز بن جاتی ہیں یا نئے مذہب کے واقفکار جانتے ہیں۔ کہ انسان علوم طبیعیات میں تب تک کوئی ترقی نہ کر سکا جب تک مظاہر قدرت اس کے معبود بنے رہے۔ اسی طرح متضاد الخواص اشیاء کا اگر

وہ متضاد الحالات دیوتاؤں کے قبضے میں تھیں ہم آہنگ ہونا بھی دشوار تھا حالانکہ اس ہم آہنگی کے سوا علم کیمیاوی میں کسی ترقی کا ہونا ناممکن تھا ہاں یہ امر دو صورتوں میں ایک میں ہو سکتا تھا یعنی یا مختلف دیوتا آپس میں کوئی مصالحت کر لیں۔ لیکن یہ صورت تو نظر نہیں آتی۔ کیونکہ رومی یونانی اور ہندی دیوتا بروایت علم الاصنام ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پکار رہتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب مختلف الخواص

چیزوں کو ایک خدا کے ماتحت مانا جائے اور پھر اُس کے کسی اور قانون کے ماتحت ان کا ہم آہنگ ہونا تسلیم کر لیا جائے جس پر علوم کیمیا دی کی بنیاد رکھی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن شریف نے نازل ہو کر ان کل متضاد الحالات اشیاء کو جو اصنامی زمانہ میں خدا تھیں، نہ صرف خدا کی مخلوقات بلکہ انسان کا خادم قرار دے دیا۔ دوسری طرف جیسے کہ آیات مندرجہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب متضاد الخواص چیزیں اپنے خالق کی حکومت اور قانون کے ماتحت و طیع ہیں لہذا نئی چیزیں پیدا کرتی تہی ہیں انہیں تعلیمات قرآنی کی وجہ سے اگر علوم طبیعیات نے اپنا کمال پایا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے پایا جبکہ یہ موجود ان انسان یعنی مظاہر کائنات انسان کے حدام قرار دئے گئے اور اُس پر خدا کی آخری کتاب نے ظاہر کیا کہ وہ اُس کے مسخر کر دئے گئے ہیں رہا علم کیمیا، وہ تو مسلمان ہی دنیا میں لائے لیکن اُس وقت جب قرآن نے اُن پر ظاہر کر دیا۔ کاشیاء کائنات مختلف الخواص ہونے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پاسکتی ہیں یوں توتیل کا خاصہ ہے کہ وہ کپڑے کو چمکتا کر دے، اور پوٹاش کاربونیٹ آف سوڈا اور کھار وغیرہ اُس پکنا ہٹ کو دور کر دے، لیکن آخر الذکر چیزیں کپڑے کو جلا بھی دے دیتی ہیں گویا یہ دونوں چیزیں اپنے خواص میں کپڑے کے لئے ایک دوسرے کی برخلاف واقع ہوئی ہیں لیکن کیمیا دی ترکیب کے ماتحت یہ دونوں متضاد چیزیں ایک دوسرے کا مبادلہ جیسی مفید چیز بن جاتی ہیں۔ صابون کا یہاں مثال کے طور پر ذکر کیا۔ دراصل ہیشا چیزیں جو کائنات میں ہر روز پیدا ہوتی ہیں اور اسی رنگ میں اب انہیں انسان بھی

پیدا کرتا رہتا ہے ، وہ سب متضاد الخواص اجزائے سے ترکیب پاتی ہیں اور اسی کا نام ترکیب کیمیا دی ہے جو ہر وقت پتھر میں کام کر رہی ہے ۔ سو غور کیجئے کہ اب اگر ہماری مادی تہذیب کو ان دو علوم سے گہرا تعلق ہے تو یہ دونوں اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی وحدانیت کا کامل تصور ذہن انسانی میں نہ آجائے یعنی اُن کے متعلقہ قوانین کو کسی ایسی ذات سے وابستہ کرنا چاہئے جو اُن پر حکمراں ہے ۔ اسی لئے اُس سورہ شریفہ کی ابتدا اگر اس بشارت سے ہوئی کہ سلطنت ربانی اب دنیا میں قائم ہونے والی ہے تو اُس کا وجود اس ایمان سے وابستہ کر دیا ۔ جو خدا کے واحد لا شریک لئے پڑنی ہونا چاہئے (سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون) (سورہ بقرہ آیت ۱۶) یہاں میں نے مجملہ اشارہ کر دیا ہے کہ تہذیب قدرت "زمین پر تھی پیدا ہو سکتی ہے جب اشیائے کائنات انسان کی خدمت کرنے لگیں اور اس کے لئے ایمان بالترجید کی ضرورت ہے اس آسمانی بادشاہت کی تکمیل کے لئے جیسا کہ بار بار اوپر بیان ہوا دوسری ضروری بات یہ ہے (تخلقوا باخلاق اللہ) (الحادیث) کہ انسان متصف باخلاصا الہیہ ہو اور یہ اُسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خدا کو ایک مانا جائے اور اُس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ۞

جس بات نے موجودہ تہذیب و تمدن مغربی کو اخلاقاً تباہ کر رکھا ہے اور اسباب آسائش پیدا ہو جانے کے باوجود وہ لوگ سچی راحت سے محروم ہیں ، اس کی وجہ جو خود ان ایمان مغرب نے تسلیم کر لی ہے وہ دولت اور اسباب آسائش کی غلط تقسیم

جو خدائے رب العالمین پر ایمان لانے سے پیدا ہوئی۔ اس غلط تقسیم کے باعث اگر ایک طرف آسائش کا امن برسر رہا ہے تو دوسری طرف انہی علاقوں میں فقر و فاقہ حکومت کر رہا ہے۔ اشتراکیت یا سوشلزم اور اس کے بالمقابل سرمایہ داری ملکوت پرستی یا استبداد کا اصلی باعث جس کی مخالفت کا جذبہ اس وقت مغربی دنیا میں زور و شور سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہی غلط تقسیم دولت ہے جو ہریت یا مادیت پرستی نے پیدا کر رکھی ہے +

اشتراکیت کے حامی، اس مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ کل مرفہ الحال لوگوں کے کمزورات و تجاردا و سلطنت بن جائیں، پھر وہ سلطنت حسب احتیاج ان کو تقسیم کرے۔ یہ امر کو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن بہت جلد تمدن اور ترقی کی رفتار کو روک دے گا۔ کیونکہ بروئے اصول اسلام ذاتی ملکیت یا بالفاظ دیگر کسی کا اپنی محنت کے نتائج اور کمزورات کے مالک ہو جانے کا خیال ہی اس کے قوائے علیہ کو حرکت دیتا ہے اگر اشتراکی حکومت میں ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے مایحتاج کا انتظام تو سلطنت کر دے گی اور مایحتاج کے علاوہ جو کچھ وہ کمائے گا وہ سلطنت کے قبضہ میں چلا جائے گا تو لازماً ہر ایک انسان اسی قدر کام کرے گا جو سلطنت نے اس کے مایحتاج کے لئے کافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ امر کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا رنگ عملی طور پر روس میں موجود ہو چکا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اسی سورتہ میں انسانوں میں سے ایسے تین گروہوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو جوہرہ حالات میں فلاکت

دہلاکت کا منہ دیکھیں گے۔ ایک تو وہ جو ارذل عمر کو پہنچ کر نہ صرف کسی کام ہی کے قابل نہیں رہتے۔ بلکہ حاصل کردہ علم کو بھول کر ان راہوں ہی سے ناواقف ہو جاتے ہیں جو کبھی ان کا ذریعہ معاش تھیں اس کے بعد رکوع ۱۰ میں دو اور جماعتوں کا ذکر کر دیا ایک وہ جو قوائے ضروریہ سے محروم پیدا ہوئے ہیں مثلاً گونگے اور بہرے۔ دوسرے وہ جو کسی انقلاب زمانہ کی وجہ سے یا کسی معاہدہ کے ماتحت، جیسا کہ آج کل اقتصاد دباؤ سے ایک نئے رنگ میں ہورہا ہے دوسروں کی غلامی میں چلے جاتے ہیں اگر اول الذکر وگروہ اپنے مایحتاج کے لئے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں تو تیسرے گروہ کے سامنے کوئی ایسا امر نہیں ہوتا جو اس کے قوائی علی کو کامل طور سے حرکت میں لاسکے +

موجودہ تمدن مغربی نے اور اس کے ماتحت دہاں کے پیدا شدہ حالات نے اس

۱۰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُزَكُّنِي أَرَدَلِ الْغِيْ لَكَ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْنًا ؕ (الخلع)

اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو نہایت خراب امر کی طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ جانے کے بعد کچھ نہ بولے (محمد علی)

۱۱ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّجَلِيْنٍ اَحَدُهُمَا اَكْمَرُ لَآ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلَاهُ اَيُّمَا وَجْهٍ لِّدِيَّانٍ يَخْزِيْهِ الْاُخْرٰى
اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ایک انہیں سے گونگے کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے ایک پرہیزگار چہرے کے معیار پر کوئی اچھا کام کر کے

۱۲ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًَا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ (الخلع)

اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو (دوسرے کے) اختیار میں ہے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا (محمد علی)

قسم کی مخلوقات کو مصیبت اور تباہی کے سپرد کر رکھا ہے۔ اصول اشتراکیت نے ضرور ان لوگوں کے یا محتاج کا انتظام کیا ہے لیکن جب عدم ملکیت مکسوبات کا اصول بہت جلد ان راہوں کو ہی روک دے گا جن سے دولت بھادنیامیں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ دن جلد آنے والا ہے، "ثواب اشتراکیت" کے اصولوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پس اس مسئلہ کو سلجھانا نہ تو موجودہ تہذیب و تمدن کے ہاتھ میں ہوا و نہ اشتراکیت میں اس حقیقی حل موجود ہے۔ اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مکسوبات کا مالک ہو اور اس کے اختیارات ملکیت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ اپنے مکسوبات کو جس طرح چاہے استعمال کرے، دراصل قانوناً اور شرعاً لفظ ملکیت کا یہی مفہوم ہے اور اس ملکیت ہی سے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اسباب تہذیب و تمدن پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں جس غلط اصول تقسیم دولت نے دنیا کے ایسے لوگوں کو آسائش سے محروم کر دیا ہے، جنہیں قدرت نے کمال حواس یا قوی عطا نہیں فرمائے یا جو طبعی کمزوریوں کے باعث ہر قسم کے کسب و تحصیل سے محروم ہو چکے ہیں جیسے کہ قرآن نے اُن کو اور پر شمار کیا ہے تو اُن لوگوں میں تقسیم دولت اسی اصول پر ہونی چاہیے۔ جس طرح دولت خداوندی بلا کسی امتیاز کے، کل دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے اگرچہ وہ خدا تعالیٰ جس کے مشہور و خواص اربعہ میں سے

۱۵ اس مضمون پر مینٹل بحث کروں گا جب منفات یاری کا ذکر آئے گا۔

۱۶ رب۔ رحمن۔ رحیم۔ حالت

ایک خاصہ مالکیت جو اور وہ اپنے حق مالکیت کے باعث جس طرح چاہے اپنے فیوض کو تقسیم کرتا ہو، لیکن دو رحمان بھی ہے یعنی اس تقسیم عطیات میں وہ کسی حق یا استحقاق وقت بستر لحاظ نہیں کرتا بعض حالات ناگزیز ہیں اس کے عطیات بلا استحقاق سابقہ بھی آتے ہیں ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے یعنی مزدور کی محنت کا معاوضہ اُسی قدر نہیں دیتا جتنا اس کا حق ہے بلکہ اس اجرت سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ کاش اسی طرح تینوں صفات ربی یعنی مالکیت رحمانیت اور رحیمیت انسانوں کے جزو اخلاق بن کر اپنی اپنی جگہ کام کرتیں، تو نہ کسی کو سرمایہ داری یا ملوکیت پرستی کا شکوہ ہوتا نہ اصول "اشتریکیت" کو اس کا علاج تجویز کیا جاتا۔ ہم اپنے مالکانہ رنگ میں، آئے دن چیزوں کو پیدا کرنے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، پھر خدا کی خوشنودی کے لئے اور وہ خوشنودی از روئے قرآن، صرف اسی میں ہے کہ ہم میں اخلاق خداوندی پیدا ہو جائیں، ہماری کمائی کا بہت سا حصہ ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کے باعث مساکین اور غربا کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ اور اس سے وہ مصیبت دور ہو جاتی جس نے روس کو کل دنیا میں اشتریکیت کے اصول پھیلانے کی طرف راغب کر دیا ہے حالانکہ ان کی بنا پر وہ کشت و خون ہو گا جس کی نظیر دنیا میں دھونڈے نہ ملے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارا تمدن مادی تہذیب کے اُس نقطہ تک پہنچ جائے۔ جہاں کائنات کی کل چیزیں ہمارے خادم ہو جائیں لیکن جب بنی نوع آدم کا ایک کثیر حصہ دینوی آسائش سے محروم رہے گا۔ تو ایسی دولت اور ثروت کس کام کی ہوگی آج کسی قوم کو دیکھ لیا جائے۔

اس میں بڑا حصہ محرومین اور محتاجین کا ہے۔ اگر مادیت پرستی یعنی میٹریزم پہلی حالت کو پیدا کرتی ہے تو اسی نے انسان میں اخلاق کریمانہ کو مٹا ڈالا ہے۔ اور تو اور مسخری گھروں میں اگر کوئی لڑکا ہزار ہا پاؤنڈ کماتا ہے تو بھی اس کے والدین اور بھائی بہن دوسروں کے یہاں ادنیٰ درجہ کی خادمانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن سلطنت خداوندی ان دونوں اصولوں سے جداگانہ ہے۔ وہ اگرچہ تمام اشیاء کو اپنی حکومت کے نیچے لے آئی ہے لیکن اس کی تقسیم میں حد درجہ کی فیاضی روارکھتی ہے جب تک یہ دونوں باتیں دنیا میں پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک حقیقی تہذیب یا آسائش و راحت انسان کو نصیب نہ ہوگی *

اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کامل طور پر پودھ بن جائے۔ کیونکہ توحید کے معنی صرف یہی نہیں کہ خدا کو ایک مان لیا جائے۔ بلکہ اصلی معنی یہ ہیں کہ انسان کے اخلاق میں اخلاق خداوندی کے سوائے کسی اور مخلوق کے اخلاق نہ پائے جائیں۔ ہم لاکھ دفعہ خدا کو ایک مانیں لیکن اگر ہمارے اعمال میں صفات خداوندی کا جھلکا نظر نہیں آتا یا ہمارے اخلاق ربانی اخلاق کے نقیض واقع ہوئے ہیں تو یہ وہ شرکِ عظیم ہے جس کا فکر آنحضرت صلعم کو بھی اپنی قوم کے متعلق لگا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد شرک تو مٹ جائے گا یعنی مسلمان اصنام پرستی کبھی نہ کریں گے بلکہ ان کی دیکھا دیکھی اصنام پرست بھی خدا کے واحد کے پرستار بن جائیں گے لیکن جس شرک کا ٹٹنا بہت ہی مشکل ہے وہ شرک فی الاسباب ہے۔ الغرض سورہ نحل کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر

آسانی بادشاہست اگر مادی اور اخلاقی تہذیب کے پیدا ہونے پر منحصر ہے تو وہ تہذیب صرف توحید پرستی سے حاصل ہو سکتی ہے اور توحید باری کا علم، صفت الہام سے نصیب ہو سکتا ہے +

گو توحید کی جو تعریف میں نے اوپر کی ہے اُس نے اُس بیہودہ خیال کی تو تکذیب کر دی ہے جس کے ماتحت یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی توحید بھی کوئی مشکل توحید ہے؟ خدا کو ایک مان لینا تو آسان امر ہے اور موٹی سی بات ہے لیکن تاریخ عالم کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ کہاں تک اور کب تک انسان نے خدا کو ایک جانا؟ دنیا نے بڑی بڑی تہذیبیں دکھیں بعض علوم شریفہ بھی پیدا ہوئے، لیکن الہیات میں سامی اقوام قدیمہ شرک سے نہ بچ سکیں، کسی نبی کے آنے پر اگر توحید کا دور شروع بھی ہو گیا تو اُس کی وفات کے بعد جلدی ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہندی اور عبرانی اور عیسائی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ یہ تو ہیں ہمیشہ ہی بت پرستی کتنی ہیں۔ بہر حال یہ جواب مان لیا گیا ہے کہ جس شد و حد سے اسلام نے توحید کو پھیلایا وہ نہ کسی پہلے مذہب میں موجود ہے نہ کسی تہذیب سے پیدا ہو سکی۔ اور ان واقعات نے اُس بیہودگی کو قطع قمع بھی کر دیا کہ خدا کو ایک مان لینا کچھ مشکل بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کام آسان تھا تو کیوں اسلام سے پہلے دنیا نے اسے عالمگیر رنگ میں قبول نہ کیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، آج بھی ہندو اور غیر مہمل صاحب علم اور بے علم اقوام کو دیکھ لیا جائے، وہ کہاں تک توحید پر عامل ہیں؟ ہاں اسلام کی پرزور تعلیم کا یہاں تک اثر ہوا ہے کہ آج تہذیب پرست احنام پرست اور

اُن کے علاوہ دیگر اقوام بھی خدا کو ایک مانتے لگی ہیں ہاں اپنے معبودوں کی تشریح میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ دراصل اُسی خدا کے واحد کے بعض شیئوں کا منظر ہیں لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ توحید حقیقی کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے +

یہ بات بھی بعض وقت بطور اعتراض کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے کیوں اس کثرت سے توحید کا ذکر کیا۔ اس بات کا جواب اُس لطیف اور علمی نظام پر غور کرنے سے مل جاتا ہے جو قرآن کریم نے حنات و وسیئات یا اُن کی ترویج و اسناد کے متعلق تجویز کیا ہے بروئے تعلیم اسلام یہ کل کی کل کائنات خدا تعالیٰ کی صفات کا منظر ہے جو کچھ اس دُنیا میں ہو رہا ہے وہ دراصل خدا کی کسی نہ کسی صفت کی اتباع میں ہوتا ہے نیکی یا بدی بذات خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو امر کسی صحیح غرض مطلوبہ کو بہتر طریق پر پورا کر سکے وہی خیر ہے اور چن سے خدا کی پیدا کردہ چیزیں صحیح طریق پر ہستیاں نہ ہوں وہی بدی یا شر ہے لہذا نیکی یا خیر وہ امر ہے جو خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے اتباع میں ہو اور بالمقابل جو اسرار حسنہ کے خلاف ہو اور اُس سے بالضرور نقصان ہوگا تو اُس کا نام شر ہے ہیں اہل توحید کے متعلق لکھ چکا ہوں کہ شرک صرف یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ معبود تجویز ہوں حقیقی توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل کسی خلق الہی کے خلاف نہ ہو ہم جو کریں وہ کسی نہ کسی صفت خداوندی کے ماتحت ہو اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ امر نہ صرف حقیقی شرک ہوگا بلکہ وہی کسی خاص بدی کا موجب ہوگا یعنی جو گناہ یا جو بدی ہم سے ہوگی اُس کا موجب اس طرح ایک بدنگ میں شرک ہوگا یعنی وہ امر شرکی نہ کسی صفت الہیہ کے مطالبات کے نہ پور ہونے کے باعث

ہوگا لہذا اس کا علاج بھی اُسی صفت النبیہ کو سامنے رکھ کر مکمل توحید کرنے سے ہوگا۔ اب یہ امر مسلم ہے کہ ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں اس لئے اُس کے علاج میں کتاب حکیم کے ضروری ہے کہ جہاں کسی بدی کا ذکر کرے وہ اُس کے دفعیہ میں بھی توحید کا ذکر کرے اس وجہ سے قرآن نے بار بار توحید باری کا ذکر کیا تو باطل صحیح کیا +

یوں تو شروع سے لے کر آخر تک، قرآن نے بے شمار رنگوں میں توحید ہی پر زور دیا ہے، اور یہ کہنا باطل صحیح ہوگا کہ بعثت محمدی کی غرض و غایت ہی دنیا میں توحید اس کے تمام شیعوں کے ساتھ قائم کرنی تھی۔ اس سے یہ غرض نہ تھی کہ تم قرآن لے یا اسلام کے بھیجے والے نے کسی جذبہ حسد کے ماتحت تمام معبودان قدیمہ کو تخت الوہیت سے اتارنا چاہا جیسے کہ جناب موسیٰ کے دس احکام ظاہر کرتے ہیں :-

کتاب خروج کے باب بیتم میں جہاں دس احکام کا ذکر ہے وہاں کی چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کے سوا اور خدا کو نہ پوجو کیونکہ میں حاسد خداؤں اور میں اپنے خلاف گناہ کی سزا چار دنوں تک دیا کرتا ہوں اس کے بالمقابل قرآن کریم نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا ہے کہ خدا کو تمہاری توحید پرستی یا عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان باتوں سے مستغنی جو تم ایک چھوڑ لاکھ خداؤں کی پرستش کرو لیکن اگر تمہیں ان امور کی تعلیم دی گئی ہے تو اُس سے تمہارا ہی فائدہ منظور ہے

لَهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ (نعتی) (باقی صفحہ ۱۴۳)

امد جو کوئی شکر کرے وہ اپنی جان کی بخلائی کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بخلائی سے محروم ہے

اس لئے لا الہ الا اللہ کو اپنا مذہب قرار دیا اور تجربہ صادق نے تو یہاں تک زور دیا۔ کہ
 لا الہ الا اللہ کہنے والا بہشتی ہوتا ہے۔ وہ یہاں بھی جنت میں ہے اور آئندہ بھی جنت میں
 رہے گا۔ لا الہ الا اللہ صرف کوئی مذہبی فارمولہ نہیں یہ تو دراصل ہر انسان کے لئے کلید
 کامیابی ہے یا درہے کہ قرآن نے یا حدیث نے جہاں لفظ ”کہنے“ کا استعمال کیا اُس سے
 مراد یہ نہیں لی کہ ہماری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے یا ہونٹوں نے انہیں تلفظ کر دیا۔
 اور مقصد حاصل ہو گیا بلکہ کہنے سے تو مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل اُس کے مطابق ہو۔
 اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ مقدس الفاظ ایک حقیقت مسلمہ نظر آئیں گے۔
 دنیا میں آج اسی کو ہی راحت یا جنت نصیب ہو سکتی ہے جس کا عمل لا الہ الا اللہ پر ہے۔
 (بقیہ صفحہ ۱۴۲) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (التکوثر ۷)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنی جان کی بھلائی کے لئے جہاد کرتا ہے اس یقیناً جانوں سے بے نیاز ہے (محمدی)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا لِنَفْسِهِ مِنْهُ يُمْدِدُ وَنَ (المومن ۷)

جو کفر کرنا ہے تو اس کا (دوبال) انفرادی پر ہے اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لئے سامان کرتے ہیں (محمدی)
 مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ إِنَّهُم لَشَرٌّ عَنِ اللَّهِ (المائدہ ۷)

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنی جان کی بھلائی کے لئے اور جو کوئی برا کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے (محمدی)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَهُ أَنْفُسُكُمْ تَفْعَلُونَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ اللَّهِ (بنی اسرائیل ۷)

اگر تم نے نیک کی تو اپنی ہی بھلا کیا اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لئے (محمدی)

قُلْ أَتَبْعُكُمْ بَلَدًا أَوْ أَتَبْعُكُمْ دِينًا (الفرقان ۷)
 کہیں آپ تمہاری کچھ پر نہیں کرنا اگر تمہاری دعا تمہو (محمدی)

اس مقدس جملہ کے معنی خود آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بالتشریح فرمادیئے جن میں سے میں دو تین باتوں کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا مقصود لی الا اللہ ولا متبوع لی الا اللہ ولا قاضی لی الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ اس کا قائل علماً یہ کہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی ہے میں جو کاروبار کرتا ہوں اُس میں اللہ کے قوانین کی ہی پیروی کرتا ہوں اور میں اپنے معاملہ میں اُسی کو اپنا حاکم اور قاضی ٹھہراتا ہوں۔ یہ ارشاد کسی مذہبی حکم یا ترغیبِ ملبیہ کے رنگ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ تو ایک حقیقتِ صادقہ ہے۔ ہر ایک کا میاب شخص کا عمل اسی پر ہے۔ بلکہ جہاں تک وہ نظر بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع ٹھہرائے گا وہ اُسی قدر اپنے کاروبار میں کامیاب ہوگا۔ خواہ وہ وجودِ باری پر ایمان بھی نہ رکھے۔ ہم اپنے آرام و راحت کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں کوئی ہم میں سے ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی انجینئر کوئی مہنتن ہوتا ہے۔ الغرض کوئی

اس لفظ اللہ کو ابدالاً بآدم سے بطور اسم معرود استعمال ہوتا رہتا ہے یعنی یہ اسم پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے لیکن بعض عربی نحویوں کے نزدیک یہ لفظ "أل اللہ" سے مشترک ہے "اللہ" کے معنی زبانی عربی میں متبوع و معبود کے ہیں۔ اور "أل" حرف تفریضیہ اس کے پہلے آیا ہے جس سے مراد وہ متبوع ہے جس کی اتباعِ خاص طور پر سب کے لئے لازم ہے اگر یہ معنی بھی لئے جائیں تو اس کے اسم ذاتی ہیں کوئی فرق نہیں آتا لیکن علماً یہ حقیقت کے اقرب ہوگا ۱۲ منہ

یہ کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہوا ہے ہمارا تمدن ہی اس امر کا متقاضی ہے۔ ہاں ہم میں سے
بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام رہ جاتے ہیں لیکن یہ ناکامی یا کامیابی علی العموم
کسی اتفاقی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر فن کی کامیابی اُس کے متعلقہ علم کا حصول چاہتی
ہے۔ ہر کام کے متعلق بعض فطرت کے تجویز کردہ قوانین مقررہ ہوتے ہیں۔ جو کوئی اُن
قوانین سے کما حقہ واقف ہوتا ہے اور اپنے کام میں اُن قوانین کی کامل اطاعت
کرتا ہے۔ وہی اُس میں کامیاب ہوتا ہے مثلاً ابتدا سے آج تک طبابت کا پیشہ
ایک ضروری سے ضروری پیشہ چلا آیا ہے مرض کی صحیح تشخیص اور اس پر مرض کے
لئے کسی مفید نسخہ کا تجویز کرنا اس پیشہ کے ضروریات اولین ہیں سے ہے۔ ان کو
امور کے متعلق قوانین ازل سے مقرر شدہ ہیں جن پر ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں
اور ہر روز لکھی جا رہی ہیں پھر ان امور کی تکمیل اور بہت سے علوم کو چاہتے ہی جن
علوم کی بنیاد پر ایک طرف تو تشخیص امراض کے لئے نئے نئے قوانین مرتب ہو رہے
ہیں۔ دوسری طرف اُس کے علاج کی نئی سے نئی راہیں نکلتی آتی ہیں بلکہ اس وقت
توسائش کا بہت سا حصہ اس فن شریفہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ سچچہ لینا
کوئی باریک بات نہیں نہ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے بلکہ یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ اُس
فن کی کامیابی جن قوانین کے صحیح علم کو چاہتی ہے وہ قوانین ہمارے پیدا کردہ یا تجویز
کردہ نہیں۔ وہ قوانین خدا تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے ان تجویز
کردہ قوانین کو دریافت کر کے پورے مسلمانہ طریق سے اُن کی اتباع کرتے ہیں اور اس

کامل کے بغیر ہم کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے ایک دہریہ طبیب بھی علم ہی کر رہا ہے۔
وہ بھی مقررہ قوانین کی پیروی پر مجبور ہے۔ ان قوانین کا نام وہ لاکھ فطریہ رکھ لیں۔
یہ تو وہی قوانین ہے جس کا بنانے والا اللہ ہے وہ گویا قوانین طبابت کی پیروی
نہیں کرتا بلکہ وہ علما لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے *

فن طبابت کے بعد جن فنون نے آج اُس کے خاندانوں پر خزانوں کے دروازے
کھول دیئے ہیں وہ میکنزم اور علم برقیات کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان دونوں کا ہوا
کی کامیابی بھی ان راہوں کے دریافت اور ان کی اطاعت پر منحصر ہے جو ان کے
متعلق ابتداء سے صانع قدرت نے تجویز کر رکھے ہیں۔ ہمارا تو صرف اسی قدر کام
ہے کہ ہم ان قوانین کو دریافت کریں اور پھر ان پر عمل کریں۔ کالجوں میں جا کر ہم اپنی
علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ الغرض انسان نے اپنی راحت و آرام کے لئے کوئی نہ کوئی
کام تو کرنا ہے۔ اب وہ کونسا کام ہے جس کے متعلق قوانین مقررہ نہیں۔ اور وہ قوانین
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہیں جب ہر کاروبار میں ہر مشاغل میں اسی حائق قدرت
کی اطاعت لازم ہے۔ تو پھر آنحضرت صلعہ کا یہ فرمانا کہ جتنی یعنی راحت کے پالنے والا
میاں بھی اور آئندہ زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع بنائے یعنی جس کا عمل
لا الہ الا اللہ پر ہو کس قدر سچا اور پاک ارشاد ہے

ہم نے ان اوراق میں بار بار دکھلایا ہے۔ کہ از روئے تعلیم قرآن خدا کا امامت جس کی پیروی

کا نام مذہب ہے۔ اس لئے دنیا کو دیا گیا کہ انسان اس پر عمل کر ایک فلاح کی زندگی پائے۔
ایسا ہی خدا کی اطاعت یا عبادت بھی خدا کے اُن بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کا
نام ہے جن پر مذکورہ بالا فلاح مبنی ہے۔ نہ یہ کہ چند رسمی باتیں ادا کی جائیں اور اُن کا
نام مذہب رکھا جائے لہذا قرآن نے اگر اس مذہب کا نام اسلام رکھا اور اُس کا نشان
لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھنا اور اُس پر عمل کرنا ٹھہرایا تو یہ تو حقیقت امری ہے اور ہماری تہری
کے لئے ہے۔ یہ تو وہ بات نہیں جس کے قبول کرنے سے ایک انسان سب سے اول
اپنے کنبہ اور قوم اور پھر اپنے وطن کی ہمدردی سے الگ ہو جائے کیونکہ ہر کنبہ کا
ہر ممبر اسی پر عال ہے بلکہ یہ تو وہ بات ہے جس پر بہت سے امور میں کل کی کل دنیا
پہلے سے عمل کر رہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی بھی خدا کے قوانین پر ہی چلنے کے ہیں اور
لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے مراد اُن قوانین فطریہ کو اپنا معمول بہ ٹھہرانا ہے جو دنیا کے
ہر ایک کام سے وابستہ ہیں۔ اور جس کا وضع کرنے والا صانع قدرت ہے۔ گو یا ہر فرد
بشر کا مذہب لا الہ الا اللہ یا اسلام ہے۔ خواہ وہ زبان سے کہے نہ کہے۔ اسی حقیقت
کو قرآن نے ذیل کی آیات میں ظاہر فرمایا۔ وَلِلّٰهِ اسْمُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوَعًا وَّكَرْهًا (آل عمران ۱۰) دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں جو احکام الہیہ پر نہ چلے یعنی ہر ایک
چیز مجبوراً احکام کی اطاعت پر مجبور ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی سلسلہ میں
فرمایا مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ یعنی
اگر تم اپنی زندگی کے لئے کوئی طریق غیر اسلام طرقتی اختیار کر گئے۔ تو وہ قابل قبولیت نہ ہوگا۔
لَهُ اُولٰٓئِكَ يَهْدِي مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (بقرہ ۱۲۹) وہی ہدایت پائیں اور وہی فلاح پائیں۔

اور اُس پر چلنے سے یقیناً نقصان ہوگا۔ تمہارے لئے صحیح راستہ اسلام ہی ہے یعنی جس شعبہ زندگی سے تمہارا تعلق ہے یا جن امور سے تمہاری روزی وغیرہ کا تعلق ہے ان سب کے لئے مذاقائے نئے قانون بنا سکے ہیں۔ انہیں قوانین پر چلو گے تو خدا کے نزدیک بھی مقبول ہو گے۔ دنیا میں بھی تمہارے اعمال تسلیم کئے جائیں گے۔ اور تم صرف الحال ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ان قوانین کی اطاعت نہ کی تو یقیناً تم نقصان کا منہ دیکھو گے اس بصیرت افزہ حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ یوں فرمایا بَلِّغْ
 مِنَ اسْلَمِ وَجْهَ لِلّٰہِ وَهُوَ خَشِنَ فَلْہٗ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّہٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ
 ہر ایک شخص اسی کوشش میں ہے کہ وہ اپنی محنت میں اجر یاب ہو۔ اور وہ غم و فکر سے آزاد ہو جائے۔ سو اس امر کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ کہ بیشک تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کر لے گا اور اپنے کل قومی کو اس کے مطابق لگانے کا ارادہ کر لے گا۔ کیونکہ لفظ اسلام کے یہی معنی ہیں یعنی ایک بات کو عقیدتاً قبول کر لینا اور پھر اس پر چلنے کے لئے طیار ہو جانا) اور پھر اُس کے مطابق صحیح اعمال کرے گا۔
 (دھو محسن) تو ایسے انسان کے لئے اس آیت میں ارشاد رہی یہ ہے کہ اُس کی محنتوں کا اجر تو اس کے رب یعنی اُس کے پالنے والے کے پاس ہے یعنی اُس کی ربوبیت کرنے والا اُس کو اس ارادہ اور عمل کا اجر دے گا۔ اسی امر کا نام اسلام ہے پھر دنیا میں کن کامیاب انسان ہے جو ان معنوں میں مسلم نہیں لہذا مذہب کا نام عیسائی یا ہندو یا یہودی رکھنا تو محض مقامی یا انفرادی امور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر انسانی مذہب

کا کوئی موزوں سے موزوں نام ہو سکتا ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے کسی تعلیم کردہ امر کا نام اصول زندگی رکھے اور اُسے دوسرے انسانوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ اس پر عامل ہوں تو دیکھنا تو یہ ہوگا۔ کہ اُس کی ایسی تعلیم انسانی بہبودی و فلاح کے مناسب حال ہے یا نہیں۔ اور اگر صورت حال یہ ہے تو اُسے ہم کیوں قبول نہ کریں +

ہم تو خدا کی سلطنت میں زندہ نہ تک نہیں رہ سکتے جب تک اُس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کریں رجحانات جہا نیات کا تعلق ہے ہمارے تو اختیار میں بھی کچھ نہیں ایک مردہ شین کی طرح ہم مقررہ راہ یعنی قوانین فطریہ پر چلتے ہیں دوسری مخلوق اللہ کی طرح ہم بھی قوانین الہیہ کی پیروی پر مجبور ہیں اس طریق عمل کا نام قرآن نے اسلام رکھا ہے اور اس حقیقت کی طرف آیات بالاسان اشارہ کیا ہے۔ کہ تم طوعاً و کرہاً مسلمان ہوئے یعنی قوانین پر چلنے کے لئے مجبور ہو +

ہاں جہا نیات کے علاوہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنی اقتضائے استعمال کر لیتے ہیں۔ ان امور کے متعلق فرمایا کہ وہاں بھی ہمارے ہی اصول تجویز کردہ کام آئیں گے۔ اور اگر تم اُس کے برخلاف چلو گے تو نقصان میں رہو گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔

لَهُ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا ذَكْرًا هَا (ال عمران ع)

اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خوش اودہ نا خوش اسی کے فرمانبردار ہیں (محمدی)

اور اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کے جوہر بتلائے ہیں یعنی وہ اصول جنہوں نے ہماری اقتصادے پر حکومت کر لی ہے وہ خدائے تعالیٰ کے بتویز کردہ ہیں یا انسان کے اس امر کے فیصلہ کرنے کے لئے بہترین شہادت صحیحہ قدرت ہے۔ میں نے ان میں سے چند اصول لکھ دیئے ہیں اور باقی میں سے بعض کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک بھی اصول ایسا نہیں جو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ قومی اور ملکی فلاح و کامیابی کا ذمہ دار ہو۔ اور قوانین قدرت کے مطابق ہو۔

ضروری عرض و اشدت

میں نے گزشتہ ادراقی میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی تمدن و تہذیب کی بنیاد روئے قدیم قرآن و دوا امور سے وابستہ ہے۔ اور یہ حقیقت نفس الامری ہے (۱) انسان کا خواص الاشیاء اور قوانین فطریہ سے واقف ہونا اور اُس کے مطابق عمل کرنا (۲) انسان کا مختلف باخلاق حسنہ ہونا یہ ابھی میں بالوضاحت و کھلا چکا ہوں۔ کہ قرآن کریم کے نقل سے پہلے کائنات کے غلام اور اُس کے قوانین انسان کے خدا بنے ہوئے تھے جس وجہ سے انسانی تمدن میں کسی قسم کی ترقی ناممکن تھی۔ قرآن کریم نے نہ صرف انسان کو اس غلطی سے نکالا بلکہ وہ مادہ بھی تجویز کی جس سے وہ ان باتوں سے کما حقہ آگاہ ہو جائے۔ اگرچہ ادراقی گزشتہ میں یہ باتیں اجمالاً لکھ دی گئی ہیں لیکن وہ سب تھیں تفصیل بھی مناسب قریہ تھا کہ باب کے بعد میں ان امور پر تفصیل اسلامی روشنی ڈالتا۔ لیکن ایک تو ان امور کا حصول اُس گیر کر ٹو کا جاتا ہے جس کا فقدان ہم میں ہے۔ دوسرا یہ جدید خیال کہیں پہلے ہندوستانی ہوں ۱۰ اور بعد میں ہندو یا مسلمان یا عیسائی ہوں جلد و عجلت و تردید ہے اس لئے میں نے تہذیب انسانی کے مادی حصہ کے متعلق مسئلہ تعلیم پر کچھ لکھنا تو اس کتاب کی جلد دوم پر لکھا اور یہاں سب سے اول میں نے یہ دکھانا پسند کیا ہے کہ اسلام نے اتفاقاً اور گیر کر ٹو کی تعمیر میں کس قدر غنیمت انسان حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ مذہبی خیالات سے الگ ہو کر ہر انسان پر ان کی پوری بغرض حصول تمدن انہیں ضروری ہے اور خصوصاً دور حاضر میں ہم ہندوستانی ہیں تعلیم کے تحت عجلت ہیں اس جگہ کی فہم میں نے ایک باب بعنوان تمدن و وحشیانہ لکھ دیا ہے جس کے پٹھے سے معلوم ہو کہ ہمارے ملک کا سدھار ان چند اسلامی اصولوں کے اختیار کر کے پر ہے۔ خواہ ہمارا کوئی مذہب ہو۔ نہ اس ناغہ شگوار اور نامقابل عمل متنوعے پر کہیں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر ہندو یا مسلمان وغیرہ +

تمدن اور توحید

اسماءِ الہیہ

سیرت یا کیرکٹر

اگر رفت تمدن، کیرکٹر سے وابستہ ہے اور دراصل عہدگی سیرت ہی انسان کو
جیوان سے متمیز کرتی ہے تو اسلام نے اس سیرت یا کیرکٹر کے بنانے کے لئے علیٰ خصوص

۱۵ مناسب تھا کہ سب سے پہلے یا ضرورت یا ثبوت الہام پر بحث کی جانی کیونکہ ایک معترض بعض ایسے امور
سے انکار کر سکتا ہے جس کی بنیاد الہام الہی ہے مثلاً اسماءِ الہیہ جو اس باب کا موضوع ہے لیکن ایک تو سلسلہ
کلام میں فرق آتا تھا اور دوسرا یعنی ان باتوں کو ایسے رنگ میں دکھایا کہ جس سے یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا

ان الہام پر ایک باب موسوم بہ تمدن اور ضرور الہام لکھ دیا ہے ۱۶

۱۵ ماشاء اللہ صفحہ ۱۵۲
لَا تَبْشُرْ بِنَفْسِكَ لِنَفْسِهِ دَمْنٌ كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَنْ جَاءَهُ بِالْحَقِّ وَجْهًا

دیوہ کرنا ہے اس سے تو اس کا اپنا خاندہ ہے اور اگر انسان کفر کی راہ اختیار کرے یا خدا تعالیٰ سے بے پروا
ہر جائے تو یاد رہے کہ خدا تو مستغنی ہے اُسے انسان کی صحت کی ضرورت نہیں اور بالذات حمید ہے۔ (رفیقان) (محمد علی)

توحید کی تعلیم دی ہے والا خدا تعالیٰ انسان کی عبادت سے مستغنی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر جنگجو واقع ہوا ہے گویا وہ جبلاً، متہذبن ہونے کے قابل ہی نہیں اس لئے اس جنگجو حیوان کو متہذبن انسان بنانا مذہب یا قوانین سوسائٹی کا پہلا فرض ہے چنانچہ قرآن کریم نے جب ربانی سلطنت کے ورثہ کی خوشخبری انسان کو سنائی تو اُسے اس کے اس نقص سے بھی مطلع کیا۔ فرمایا کہ وہ طبعاً خصیم مبین ہے اور اسی فطرت کی اصلاح کے لئے انسان کو توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور توحید پرستی کا ایک بڑا نشان یہ قرار دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے مخلوق کے اخلاق کو بطور نمونہ اپنے سامنے نہ رکھے انہیں اخلاقِ مختصہ سے متصف ہو کر انسان زمین پر خدا کا نائب بن سکتا ہے یا بالفاظ دیگر تمدن کی کر سکتا ہے، ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا اور ان سے الہاماً ہمیں اطلاع دی۔ پھر انسانی تعلیم کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام بھی بھیجے جنہوں نے اخلاقِ النبیہ سے پیراستہ ہو کر اپنی مقدس ذات کو انسان کے سامنے بطور اسوۂ پیش کیا +

۱۵ حاشیہ صفحہ ۱۵۱ پر دیکھو

۱۶ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (المحل: ۷)

انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر دیکھو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے (محل: ۷)

۱۷ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: ۲۱)

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک نیک نمونہ ہے (محل: ۲۱)

ابتدائے آفرینش سے آج تک بہت سی قومیں برسرِ عروج آئیں۔ مصریوں سے
 چل کر اشوری، کالڈی، بابلی، فنیقی، ہندی، ساسانی، عربی وغیرہ اقوام نے یکے
 بادیکرے دنیا میں تہذیب و تمدن کا ڈنک بچایا۔ لیکن ان سب کی تاریخ بے باغ و بہل یہ
 کہہ ہی ہے کہ جب تک یہ لوگ عمدہ کیرکٹر کے حامل رہے، وہ ہر طاقت کے مالک
 رہے۔ اور جس وقت وہ اس جوہر لطیف کو گنوا بیٹھے ان کی سر بھلاک عمارتیں۔ زرو
 جواہر کے خزانے، بفع و سپاہ، الغرض کوئی چیز بھی انہیں تنزل و تباہی سے نہ بچا سکی۔
 آج ہمارے زمانہ میں بعض یورپین اقوام برسرِ اقتدار ہیں۔ ان کے عروج کا باعث بھی
 ان کا کیرکٹر ہی ہے۔ لیکن اب ان اقوام کے ارباب فکر اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ کیرکٹر
 کی جو کمزوری بالآخر ایک دن کسی قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ
 ان اقوام میں بھی پیدا ہو رہی ہے خصوصاً جس عیش پرستی نے گزشتہ دو ہزار سال میں
 روم، بغداد، آندلس اور مغلیہ دہلی کو برباد کر دیا تھی عیش پرستی پہلے سے بھی زیادہ
 ان اقوام کے رویہ میں نظر آنے لگی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب +

مغربی اقوام کی ترقی کو تو صرف دو ڈھائی سو برس گزرے ہیں لیکن ان سے
 پہلے بھی کوئی قوم چار پانچ سو سال سے زیادہ قوت و شوکت کی مالک نہ رہی، ہاں
 مسلمان خلاف معمول کم و بیش ہزار سال تک برسرِ اقتدار رہے۔ اس کا باعث صرف
 ان کی وہ مخصوص سیرت تھی، جو ان سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہ ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ
 کیرکٹر تھا جو اخلاق الہیہ کے قالب میں ڈھل چکا تھا +

بہر حال انسانی سیرت کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے سامنے اپنی صفات کو پیش کیا ہے۔ قرآن کو اگر تدبیر سے دیکھا جائے تو اس کتاب حکیم کی بھاری سے بھاری غرض یہی ہے کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر ان بہترین اخلاق سے متصف کر دے جنہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس میں وہ زمین پر خدا کا نائب ہو کر حکومت کرے۔ اس نگاہ سے قرآن پاک کل کا کل سات عنوانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کتاب مقدس میں بطور مرکز کے کام کرتی ہے۔ دوسرے اس کی صفات ہیں۔ تیسرے حسنات و سیئات یعنی اُن امور کا ذکر جنہیں اعمال صالح کہا جاتا ہے اور وہ باتیں جو رنگ معصیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اگر قرآن کے بیان کردہ حسنات و سیئات کو غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم نے انہی چیزوں کا نام حسنات رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی تقضیات ہیں۔ بالمقابل جو باتیں ان صفات اللہ کے برخلاف چال چلن اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نام سیئات یا گناہ رکھا ہے اور حق الامر بھی یہی ہے جو محی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ سنن و شرائع ہیں یعنی وہ باتیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ان شرائع کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک انسان میں اخلاق اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حسنات کے مظاہر اور سیئات کے مظاہر کا ذکر بطور نمونہ کیا ہے جس سے مراد دو گروہ ہیں یعنی ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کا اور دوسرا

گردہ مخالفین کا ان دونوں گردہوں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام توصفات الہیہ کا رنگ انسانوں میں پیدا کرنے کے لئے بطور اسوہ ہو کر آئے۔ اور جن اشارہ کی اصلاح کے لئے یہ آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے اخلاق۔ اخلاق الہیہ کے عین متضاد تھے چھٹی بات جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وہ مظاہر قدرت ہیں جس کی طرف صفات الہیہ کی تشریح میں قرآن نے اشارہ کیا۔ اس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ انہیں صفات اللہ کا منظر ہے چنانچہ جہاں ان مظاہر کی طرف قرآن نے انسان کو سبق آموزی کے لئے متوجہ کیا وہاں کسی نہ کسی صفت الہیہ کا بھی ذکر کر دیا جس کا ذکر صحیفہ قدرت کے اس منظر سے تھا مثلاً آیات

لَهُ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ ۚ إِنَّ إِلَهَ الْاَلَاءِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اتمام والا بار بار رحم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَغْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ
اور رات اور دن کے بدلے اور کشتیوں میں جو سمندریں جاتی ہیں اس سے سادہ لوگوں کو تفہیم اور ہدایت میں جو اشعار
السَّمَاءِ مِنْ تَاٰرٍ فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاٰبٍ ۝ وَنَصَّرَ يُفِ الْعَالَمِ
سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اپنے مریے بعد زندہ کرتا ہے اور اس اندر ہر قسم کے جانور پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے بیچ میں
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٰتِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّبِعُ الْقَوْمَ يَعْقِلُوْنَ ۝ (البقرہ ع ۲۰۱۹)

اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام میں لگایا گیا ہے ان لوگوں کے لئے یقینی نشان ہیں جس سے کام لیتے ہیں

حاشیہ میں جو زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار جس کے باعث ہواؤں کا چلنا اور ان سے بادلوں کا پیدا ہونا زمین کو سیراب کرنا۔ اور ایسا ہی ان کے ذریعہ سمندروں میں جہازوں کا چلنا وغیرہ یہ سارا نظام انسان کی پرورش کے لئے کیا گیا ہے اور انسان کی یہ پرورش اس لئے ہوئی کہ خدا تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے۔ اُس کی رحمانیت تو یہ چاہتی تھی کہ انسان کی ربوبیت کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے جن کا پیدا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور جب انسان خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھائے تو اُس کی شانِ رحیمیت اُس کی محنت کا عوض اُسے کئی گنا دے۔ اس لئے اس آیت میں کل نظامِ شمس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو صفتِ رحیمیت و رحمانیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے بقا حکمۃ رحمانیت زمین اور آسمان اور اختلاف لیل و نہار نے تو بادل پیدا کئے اور سمندریں کشتیاں چلائیں لیکن جب ان دونوں امور سے انسان نے فائدہ اٹھا یا مثلاً زمین میں کشاورزی کی اور دوسری طرف جہاز رانی کی تو اُس کی محنت کا اجر کئی گنا رحیمیت کے عطا انسان کو عطا فرمایا۔ ساتویں بات جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بہشت و دوزخ ہے بہشت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہاں متصف باخلاقِ اللہ ہو گئے اور دوزخ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر ہو گیا ہے جو یہاں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں نہ کر گئے بہشت کیا ہے انسان کے اعمالِ نیک اور اخلاقِ حسنہ کی محسوس سرور بخش اور آرام دہ کی تصویریں ہیں اور دوزخ اعمالِ سیئہ اور اخلاقِ ذمیمہ کے معالجہ کے لئے ایک شفاخانہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے۔

وَاَنَا مِّنْ خَفَّتْ مُوَاذِنَتُهُ فَأَمَّتْ هَاوِيَةٌ (قاعہ)

الغرض کل قرآن کریم صفات النبیہ کی تشریح اور انہیں انسانی کیر کمر کا زیور بنانے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جب انسان مادی تمدن میں ترقی کر جائے اور حسبِ مراد اشیائے راحت پیدا کر لے تو امن عامہ کا قیام اور صحیح تقسیمِ دولت یہی چاہتی ہے کہ وہ اخلاقِ ستودہ سے مزین ہو کہ اپنے کمزور ہم جنسوں کے لئے نافع بخش بن جائے اور چونکہ بروئے تعلیم قرآن ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ انسان ان اخلاق کی عزت کرے۔ اس لئے لازم تھا کہ اس کی کتاب ہاں ایک طرف مادی ترقی کی راہوں کو بتائے۔ دوسری طرف وہ ان صفات کا بھی مفصل طور سے ذکر کر دے بیشک آج کل متمدن سے متمدن دنیا کو دیکھ لو روپیہ پیسہ

لے اس بہت ہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا نام "آم" یا مار رکھا ہے اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَاَنَا مِّنْ خَفَّتْ مُوَاذِنَتُهُ فَأَمَّتْ هَاوِيَةٌ (قاعہ)
 ثقلت موازنه فهو في عيشة الهامضيه ان دوزخ آیات سے مراد یہ ہے کہ میزانِ عدل میں جس کے اعمال حقہ بخاری تھے وہ ہمیشہ کی راحت میں ہو گیا لیکن جس کا یہ وزن کم نکلا۔ اُسے اس کمی کے پورا کرنے کے لئے دوزخ میں بھیجا جائے گا جو اُس کی کمی کو پورا کر دے گی ایک ما جس طرح اپنے بچوں کے نقص کے دفعیہ کی کوشش کرتی ہے اور اُس کی کوشش اُن نقصوں کو دور کر دیتی ہے یہی دوزخ کا حال ہو گا یعنی دوزخ پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ فردوس میں ہیں داخل ہوئے مکے لئے ناقابلِ انسانوں کو جنت کا اہل بنا دے اس نسبت سے ان الفاظ مقدس میں دوزخ کا نام دوزخوں کی مار رکھا ہے۔ مومنہ

تو سب کے ہاں ہیں لیکن ان کی کمی خلاقی نہیں روپیہ پیسہ ان کے لئے اسباب و ذریعہ کر رکھا ہے۔
 ان صفات الہیہ میں سے جس کی طرف قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اشارہ کیا
 اور جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفت وحدت ہے۔
 قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے
 وہ چاہتا ہے۔ کہ انسان بھی اپنی صفات میں مجازی طور پر اپنے اندر یکتائی کا رنگ
 پیدا کرے۔ اسی یکتائی سے وہ اپنے ہمتیوں میں ممتاز و مغز ہو سکتا ہے۔ اور اسی
 صفت سے انسان میں اعتماد علی النفس جیسی اعلیٰ صفت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
 یوں تو قرآن کا ہر صفحہ اسی توحید کا سبق دیتا ہے لیکن اس کتاب حکیم کا خاتمہ
 سورہ اخلاص پر ہوا ہے جس میں توحید کی وہ شان بتائی ہے۔ جس کے عشر عشر کا
 وہم و گمان بھی اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عملاً موجود نہ تھا۔ قرآن کریم کا اس سورہ
 پر ختم کرنے میں صاف اشارہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کل صفات کی سر تاج یہ صفت ہے
 اگر قرآن کریم نے ہمارا مذہب ”صِبْغَةَ اللَّهِ“ قرار دیا ہے یعنی انسان اپنے ہر خلاق
 اور اپنی ہر چال و ڈھال میں خدا کا رنگ پیدا کرے تو پھر سورہ اخلاص کی بھی یہی
 غرض ہے کہ انسان میں بھی مجازی طور پر ایک حد تک احدیت کا رنگ پیدا ہو جائے۔

لَهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً (بقدرت)

اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے (محمدی)

اس سورہ شریفہ نے نہ صرف توحید پر ہی زور دیا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک لفظ میں اس بڑے بھاری اخلاق کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اس صفت کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ خلقِ صمدیت (بے نیازی) ہے سورہ اخلاص کے الفاظ حسب ذیل ہیں :-
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (معاذ اللہ)

یوں تو احدیت کا رنگ اُسی میں پیدا ہو گا جو ہر معنی میں لاشریک ہو لیکن جو بات کسی کو اس صفت سے محروم کر دیتی ہے وہ عدمِ صمدیت ہے یعنی انسان میں نیاز کا نہ ہونا لغت عربی صمدیت کے بہت سے معنی کئے ہیں لیکن میں نے بغواتِ شریف یہاں صمد کے معنی بے نیاز لے لئے ہیں اور یہ بے نیازی صرف اس قدر نہیں کہ اُس کسی کی کسی امر میں احتیاج نہ ہو بلکہ صمد کی شان یہ بھی ہے کہ دوسرے اپنے احتیاجات کے لئے اُس کی طرف رجوع کریں۔ خدا کا صمد ہونا تو ظاہری ہے لیکن انسان کو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے اندر احدیت کا رنگ پیدا کرنا چاہتا ہے تو صمدیت کو پہلے حاصل کرے۔ ہم لاکھ بیکتائے زمانہ ہوں لیکن جس وقت کسی ضرورت پر ہم نے کسی کے آگے دستِ احتیاج دراز کیا ساری کی ساری

لے جب آنحضرت معلوم سے صمد کے معنی، وابستہ کئے تو اپنے فرمایا کہ هو السيدی بصمد الیہ فی الخواہج یعنی وہ ہر ہمتی سے جس کی طرف احتیاجات کے لئے نگاہ کی جائے ۔

خوبیاں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ سورہ شریفہ اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح خدا اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے اس کے محتاج ہیں۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ اپنی ذات کے قیام و استقلال کے لئے وہ دوسرے انسانوں کا محتاج نہ بنے بلکہ خود دوسروں کی حاجات کو پورا کرے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیچھموں میں کس قدر مقتدر اور ہر لغزیز ہوگا جو دوسروں کا قبلہ حاجات بن جائے الغرض انسان دوسروں کی طرف اس لحاظ سے کبھی نہ دیکھے کہ اس کی ہستی، اُن کے لطف و کرم پر منحصر ہے بلکہ اس امر میں مرجع خلاق ہو۔ اپنی ضرورتوں کے لئے اُن کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ مردانہ وار اپنی دنیا آپ خود قائم کرے۔ اور یہ سمجھے کہ میں مشکلات پر خود فتح پاسکتا ہوں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ بیشک انسان مدنی الطبع ضرور ہے اور دنیا سے الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتا لیکن اپنی ہستی اور اس کے قیام کا وہ خود ذمہ دار ہے دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوا جس میں مجاہدہ صفت احدیت و صمدیت ساتھ ساتھ ہو یعنی جس نے زندگی بسر کرنے کے لئے خود جد و جہد کی، کسی کا آسرا نہ تھا کسی کا دست نگر نہ ہوا اور اپنا بوجھ خود اٹھایا۔ اسی صفت صمدیت سے انسان میں اعتمادی النفس جیسی سیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اسی سے انسان میں آزادی عمل آزادی رائے اور آزادی ضمیر جیسی اعلیٰ صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس آزادی سمہ کا نہ کا نتیجہ یہ ہوگا

کہ انسان حرص لالچ اور خوشامد سے آزاد ہوگا، کسی کے ہاتھ میں اپنی رائے کو نہ بیچے گا
الغرض اس سورہ شریف میں ”احد کے بعد“ اسی لئے آیا ہے جب تک انسان میں سرور
کی طرف سے شان بے نیازی نہ پیدا ہو، اُس میں یکتائی پیدا نہیں ہو سکتی ۔

اگرچہ صمدیت کی صفت، کچھ ایسی دل پسند اور محبوب ہے کہ ہر شخص اُسے اپنا
معمول بہ بنانا اور اُس سے موصوف ہونا چاہتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دو
صور توں میں ہم صمدیت کے خلاف جانے یعنی دوسروں کے آگے دست سوال
درا کر کرنے کو عیب نہیں سمجھتے۔ بیٹا، باپ کے آگے اور باپ بیٹے کے سامنے،

دست سوال دراز کرنے سے نہیں شرماتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ”لم یلد ولم یولد“ اپنی
شان میں فرما کر انسان کو صمدیت اور بے نیازی کے اُس مقام پہنچانا چاہا ہے۔
کہ اُس میں یہ دو احتیاجیں بھی نہ رہیں۔ اگر تخلقوا باخلاق اللہ کے ارشاد کو نبی کریم صلیم
نے اسلام کا موٹو ٹھہرایا ہے تو پھر انسان میں احدیت اور صمدیت کی شان بھی
اُسی حدت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ایک انسان نہ باپ کا اور نہ بیٹے کا دست

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰۔ یہ قرآنی تعلیم فرماتے سے موٹے حروف میں لکھ کر ہر انسان اپنے گھر میں لٹکا کر
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صرف اسی قدر ملے گا جو اُس نے کوشش کی ماں اس کی کوشش ضائع نہ جائے

اور اُس کا عرض زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا یہ الفاظ بذات خود اپنی تشریح آپ میں ہیں ۱۲

۱۳۔ اگرچہ اس سورہ شریف میں اور بہت سے مفرد کلمہ عقاید کی تردید ہے، یعنی نہ صرف (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲)

خدا تعالیٰ نے بیشک ہم کو اپنے والدین کے ترکہ کا وارث بنایا ہے بالمقابل حدیث میں آیا ہے کہ اولاد من کسبہ یعنی بیٹے کی کمائی اُس کے باپ کی کمائی ہے اخلاقِ نضرہ کے لئے تعلیم از بس ضروری تھی چنانچہ کوئی مغرب میں جا کر دیکھے کہ وہاں اس سُنہرے اصول سے لاپرواہی نے کس طرح والدین کو تو نانِ شبیہ تک کا محتاج کر رکھا ہے حالانکہ انہیں کے بیٹے ہزار ہا پونڈوں کے مالک ہیں یہ تو از بس ضروری تھی لیکن اس سورہ شریفہ میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنی اولاد تک کی احتیاج سے بالا ہو جائے وہ اپنی کمائی کے دفنوں میں اپنے ارزل ایام کے لئے اس قدر اثاثہ پیدا کرے کہ گویا وہ کسی کا باپ ہی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے اندر کامل اور جائز حریت پیدا کرنے کے لئے اس تعلیم سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے واللہم صل علی محمد

میں نے ابھی ذکر کیا کہ احدیت اور صمدیت ہی کا رنگ ایک انسان میں اعتماد علی النفس جیسی بے بہا خوبی پیدا کر دیتا ہے یعنی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱) انیت مسیح اور وثیث و تجسم ہی کو روک دیا گیا ہے بلکہ صمدیت نے جہاں کفارہ کو غلط ٹھہرایا ہے وہاں قدامت مادہ اور تناسخ کو بھی خلاف عقل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چند عقائد اس وقت اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں باعث اختلاف ہیں۔ اس سورہ شریفہ نے ان تمام عقائد یا فہم کی تردید مختلف جلوں میں فرمادی ہے۔ لیکن جو نکتہ یہاں میرے سامنے صرف انسانی گیر کٹر کا سوال تھا اس لئے اس سورت کی تفصیل و تفسیر میں نہیں آئے۔ اُن امور کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہی پہلو اختیار کیا جس کا تعلق سیرت انسانی سے ہے ۱۶

جو اپنے اوپر بھروسہ کر سکے۔ یہ دنیا آزمائش و امتحان کا مقام ہے جو شخص اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس شریف اور اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک پہلو قوم کا بھی ہے۔ ایک طرف تو انسان مٹی الطبع سے سو ساسٹی جن اخلاق حمیدہ کی توقع انسان سے رکھتی ہے وہ بعض وقت اعتماد علی النفس والے انسان میں پیدا نہیں ہوتی، اُس میں ایک قسم کے تکبر و نخوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں تو اعتماد علی النفس انسان کے لئے ایک بت بن جاتا ہے اس نقص کے دفعیہ کے لئے قرآن کریم نے سورہ اخلاص کے بعد ہی سورہ فلق کو الہام فرمایا۔ یہ سورہ شریف ان حالتوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں ایک انسان خواہ کتنا ہی آزما و کیوں نہ ہو بچا رنگی کا منہ دیکھتا ہے اس کا کل کا کل اعتماد خاک میں مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو انسان بے نیازی اور اعتماد علی النفس جیسے جو ہر لطیف سے مزین ہو جائے اور دوسری طرف اس میں تکبر کا رنگ بھی پیدا نہ ہو اس لئے سورہ فلق میں چار حالات کا ذکر فرما کر اسے ہدایت کی کہ ان معاملات میں وہ خدا تعالیٰ سے استعانت کرے وہ سورہ شریفہ حسب ذیل ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ بَنِي كَعْبٍ جَزِيْرٍ كَمُتَّحِرٍ رَّجِيْءٍ ۝ وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثٍ اِذَا فُجِّرَ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

عزیز ہیں جو کئے والی شر سے اور حمد کرنے والے کی شر سے جب وہ حمد کرے

پہلی دشواری، جو انسان کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ "من شام خلق" انسان کی گئی ہے۔ خدا کی طرف سے جو چیز پیدا ہوئی وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن ہر شے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے محل پر استعمال ہو یا سہمی مختلف حالات میں وہ مختلف اندازوں پر برتی جائے، اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو خیر شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کی جو مقدار ایک ہیل کی پیاس بجھانے کے لئے ضروری ہے وہ انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اسی طرح جن چیزوں کا نام زہر ہے وہ مخصوص امراض میں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ افیون درد کے دور کرنے میں اور مضطرب اعصاب کو سکون عطا کرنے کے لئے ایک بے ہا چیز ہے لیکن یہی رحمت خداوندی خصوصاً ہندوستان اور چین میں لوگوں کے لئے موجب لعنت بن گئی ہے۔ غور سے دیکھ لو، خدا کی پیدا کردہ اشیاء اسی وقت "شر" ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے استعمال میں محل اور اندازہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کسی بہتر سے بہتر شے یا کسی فعل انسانی پر غور کر کے دیکھو بد استعمالی سے وہ چیز موجب لعنت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ضرورت الہام پر بحث کی ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان حدود اور اندازوں کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہ بات اس کے لئے موجب مصیبت ہو جاتی ہے۔

لَهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ (النساء ۷)

اور جو دکھ تجھے پہنچتا ہے تو وہ تیرے ہی نفس سے ہے۔

لَهُ كُلَّ لَئِنْ أَلَيْسَ لِنَاسٍ لَبِطٌ (علق) ترجمہ نہیں انسان . . . . . مکرشی کرتا ہے۔

بعض چیزوں کے محل اور اندازہ کو، وہ تجربہ اور علم سے حاصل کر لیتا ہے لیکن بعض چیزوں خصوصاً اخلاقیات، سے وہ صحیح طور پر واقف نہیں ہوتا۔ ان امور میں صرف الہام ربانی ہی اس کو ہدایت عطا کر سکتا ہے ۔

علاوہ ازیں انسان کا ماحول ایک راز سرسبز ہے جن حالات کو وہ مفید سمجھتا ہے وہ بعض غیر معلوم اسباب کے پیدا ہو جانے سے اس کے لئے موجب شر ہو جاتے ہیں جس بات کو وہ اپنے لئے مفید سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اُسی کے کسی پہلو کی ناواقفیت، اس کی مصیبت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ان امور میں، انسان عاجز اور ناچار ثابت ہوتا ہے اس کی بے نیازی اور اعتماد علیٰ نفس خاک میں مل جاتا ہے یہی وہ موقع ہے جہاں اُسے خدا کی طرف دیکھنا اور اس کی پناہ میں آنا پڑتا ہے ۔

دوسری شکل جو عموماً ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا اشارہ مشی غاسق اذا دقبت میں کیا ہے یعنی انسان کو ظلمات اور تاریکیوں کے خطرات سے

لَا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ ۝ (الہجن ۷)

تاکہ تم میزان میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَىَٰنَا اللَّهُ ۝ (الصافات ۷)

اور ہم تو ہدایت نہ پاسکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا

پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے بعض اوقات ایک انسان کا ایک کسی معاملہ پیش آئے پر تاریکی میں آجاتا ہے اس سے سفر کی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کہاں جائے بعض وقت ہم خوش اسلوبی اور ہمواری کے ساتھ سرگرم عمل ہوتے ہیں لیکن یکایک کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے امید میں ناامیدی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بے بسی ہمیں گھیر لیتی ہے اس وقت انسان کے لئے صرف یہی راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے اور اس سے امداد کا طلب ہو تاکہ پیش آمدہ تاریکی سے صحیح اور سلامت طور پر باہر نکل سکے۔

تیسری وقت کا ذکر ”من شر النفس فی العقد“ میں بیان کیا ہے۔ ہم کسی ہم کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے مشیر کار ہوتے ہیں وہ بعض وقت ہمارے سامنے ایسا طریق عمل پیش کرتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے بعض اوقات خود ہمارے دل میں تو ہمت پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمت عالیہ کے عزم مصمم سے روک دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریق عمل کو، جو دراصل ہمارے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، عدم تدبر کی وجہ سے مفید مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ پھر بعض مشکلات کے پیدا ہو جانے پر ہمیں صحیح عزم اور استقامت دور کر سکتا ہے ہم کچھ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی قسم کی بیسیوں باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خطرناک خیالات کا

الفکر کے ہمیں مفید سے مفید باتوں سے روک دیتی ہیں۔ یہ باتیں گویا ہمارے اندر بعض خیالات و تہمات پھونک دیتی ہیں (نفاثات) جس سے ہماری عقیدت (فی العقد) میں فرق آجاتا ہے۔ اس لئے ان نفاثات کے شر سے بچنے کے لئے ہمیں خدا تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی پڑتی ہے *

چوتھا امر، گوبدیی سپہ یعنی حسد، لیکن یہ مذموم جذبہ بعض وقت ایسے دلوں میں کام کرتا ہے جن سے ہم آگاہ نہیں ہوتے ہماری کامیابی کو دیکھ بعض اشخاص اپنے دل میں جلنے لگتے ہیں اور بغض و حسد کی وجہ سے ہماری بے خبری میں ایسی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں سخت مضر ہوتی ہیں اول تو دوسروں کے دلوں کا جال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کا ہو بھی جائے تو اس پر ہمارا زور نہ چل سکے، اور ہم ایسے حاسد کو اس کے معاذ اللہ طرز عمل سے باز نہ رکھ سکیں۔ الغرض یہ صورت بھی ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر ہے۔ لہذا اس دشواری سے محفوظ رہنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان خدا کی جناب میں اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور حاسدوں کے حسد اور ان کی شتمات سے محفوظ رہنے کی التجا کرے۔ *

الغرض اگر سورۃ اخلاص میں انسان کو احدیت اور صمدیت دے بی نیاز کرے جیسی رفیع الشان صفات کے حامل کرے، ان کی تلقین ہوتی ہے اور اسے اعتماد علیٰ اللہ عزوجل سبق دیا جاتا ہے تو اس خوبی کے شر سے بچنے کے لئے سورۃ فلق میں ان حالات کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ واول سورۃوں کے انکھینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عامہ مخلوق

کے مقابل تو بے نیازی سے کام لینا ہے اور خدا کے آگے سر نیاز جھکا کرنا ہے۔ سورہ
فلق کے بعد سورہ والناس میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے اندر نشان
بے نیازی پیدا ہونے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ان تین چیزوں سے بچنے
کا اشارہ فرماتی ہے جن سے انسان میں اقیلج الی الغیر جیسی عادت مذمومہ کے پیدا ہونے
کا احتمال ہے وہ سورہ حب ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام پر ہمارے دل پر رحم کرنے والے کے نام سے

قُلْ اَعُوْذُ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ ۝۱
کہہ جن لوگوں کے رب کی پناہ مانگنا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے عبود کی پیچھے ہٹ جانے والے کے ورنہ کی شر سے جو لوگوں
یُوسُوْسُ فِیْ صُفْحٍ مِّنَ النَّاسِ ۝۲ مِّنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۳ (الناس)

کے سینوں میں دوسرے ذات ہے جنوں اور انسانوں میں سے

اس سورہ شریفہ میں تین جماعتوں کا ذکر ہے خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا
خواہ ہمارا تو ہم ان کو اس دنیا سے متعلق کر دے جو ہمارے لئے مشہود و محسوس نہیں
ہیں (مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ) اولاً ہم بعض انسانوں کو اپنا اَنّ و اما یعنی رزدی دینے والا سمجھ
لیتے ہیں ان کی خوشنودی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے ہیں۔ بلکہ بے اوقات ان کو راضی کر
کرنے کے لئے اپنے ضمیر کے خلاف بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض انسانوں کو ہم
اپنا حاکم اور مالک سمجھ لیتے ہیں اور ان سے اس طرح ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔

جس طرح غلام اپنے آقا یا سپاہی اپنے امیر علی سے اُن کی طرف سے ہمارے دل میں ایک قسم کا خوف ہوتا ہے جس سے شانِ بے نیازی تو دور کنارا ضمیر کی آزادی بھی مفقود ہو جاتی ہے بعض وقت ہم دوسرے انسانوں میں الٰہی طاقتیں تسلیم کر کے ایک طرح سے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں ان کو خدا کا ایجنٹ سمجھ کر اپنی زندگی ان کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں اس حالت میں ضمیر کی آزادی کے معنی صرف یہ رہ جاتے ہیں کہ جوابات وہ لوگ کہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لئے فرض ہو جاتا ہے گویا ایک حیوان کی طرح ہم اپنی گردن میں رسی ڈال کر اس کا سرا، اُن کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور جانوروں کی طرح اُن کے اشارہ پر چلتے ہیں قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو چاباؤں ہی سے تشبیہ دی ہے یہ رنگ مسلمانوں کے اندر مروجہ پیری مریدی نے پیدا کر رکھا۔

۱۵۔ قرآن کریم نے سورہ ملک میں ہم میں آزادی عمل اور آزادی رائے پیدا کرنے کے لئے جہتِ حقیت بالاک طرف اشارہ کیا ہے فَمَا بَا آمَنَ يَمِينِي يَكْبَا عَلَىٰ رِجْلِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْنَىٰ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ان مقدس الفاظ میں خدا نے دو قسم کی مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جن کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے یعنی حیوانات، دوسرے وہ جن کا سر قدرتی طور پر اوپر کی طرف یعنی انسان ان دو مخلوق کی سر و چشم کی بناوٹ ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ کس میں کہاں تک آزادی اور قوت عمل ہے۔ حیوانوں کے سر کا نیچے کی طرف ہونا اُن کی گردن کی بناوٹ، اُن کی مدنگاہ انہیں (بقیہ جلد صفحہ ۱۷۰)

ان حالات میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم انسانیت سے متزلزل کر کے حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور آئندہ ترقی کی تمام راہیں ہم پر سدود ہو جاتی ہیں۔ انہی مذکورہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹) اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ چند گز سے زیادہ صحیح راہ کو دیکھ سکیں یا اپنی گردن کو باسانی دایں بائیں موڑ کر راستہ کا صحیح علم حاصل کر سکیں۔ بالمقابل انسان کا حال اس سے بالکل جدا ہے اس کی آنکھیں مبادوں آگے کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، اس کی گردن باسانی ہر طرف ٹھسکتی ہے یہ نظارہ ہی ثابت کرتا ہے کہ جہاں حیوان صحیح راستہ پر چلنے کے لئے دوسرے کا محتاج ہے وہاں انسان اپنی راہ آپ تلاش کرے۔ اگر اس عطیہ ربی کے ہوتے ہوئے بھی ایک انسان، حیوانوں کی طرح صحیح راستہ کے لئے دوسروں کی طرف دیکھے تو وہ ایک جاہل ہے۔ پھر اسی حقیقت کو منبسط کرنے کے لئے ان الفاظ کا ذکر صہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھ کان اور دل دیا ہے لیکن بہت کم انسان ان عطیات کی صحیح قدر کرتے ہیں ہر چیز کا راستہ علم سے نفی رکھتا ہے اور علم کے ذریعہ بہت سی باتیں دل کے سامنے آ جاتی ہیں پھر دل ان پر حاکم کر کے پسند خاطر چیزوں کو اپنے لئے چن لیتا ہے اور آئندہ ان چلتا ہے ان آیات میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے سر کی بناوٹ، اس کی آنکھ اور کان کا محل وقوع اس پر رکھا گیا ہے کہ وہ صحیح راہ کے اسباب سمجھ لے اور پھر اس کا دل ان پر غور کر کے صحیح طریق عمل اپنے لئے اختیار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو وہ ایک حیوان ہے لیکن صورت حال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بہت سے انسانوں کو حیوانوں کی جماعت میں لے آتی ہے کوئی بھی اپنے دلی دماغ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا۔

ہم نے اس میں آواز کی عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ آواز کی رائے حیوانوں کی طرح دوسروں کے قابو میں ہوتا ہے نہ اپنے

بالا خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دَبُّ النَّاسِ (ان و اتنا) میں ہوں ملک الناس (حاکم) میں ہوں اور اللہ الناس (معبود) میں ہوں پس تم میرے سوا کسی سے تعلق نہ رکھو اور ان خطرات سے بچنے کے لئے میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس حقیقت کی تشریح میں ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي یعنی تم میرے سوا کسی اور سے مت ڈرو۔ پھر فرمایا کہ وَلِلّٰهِ خِزَانُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی زمین و آسمان کی دولت اور مال میرے قبضہ میں ہے جس کو چاہوں دیدوں، چنانچہ ایک اور جگہ کہا تَوَفٰی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ تَشَآءٍ وَتَنْزَعُ الْمَلٰٓئِکُ مِنْ تَشَآءٍ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَآءٍ بَیِّنَاتٍ لِّخَیْرِ یعنی ممالک دنیوی کا مالک تو ہیں ہوں جسے چاہوں بادشاہت دوں اور جسے چاہوں بادشاہت سے الگ کر دوں عزت اور ذلت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے چنانچہ دس پندرہ سال کے واقعات عالم نے تو اس آیت کی مجملاً تفسیر کر دی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دست خیر سے کرتے ہیں یعنی اس عزت کا مستحق اُسی کو ٹھہراتے ہیں جو اپنے آپ کو اس خیر کا مستحق بنائے ہم کسی اندھا دھند اصول پر تقسیم عزت و ذلت نہیں کرتے +

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰) وہ جس طرح چاہیں اور جس راہ پر چاہیں اُسی طرح ایک چار بابہ کی طرح سرخیا کر کے اُن کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ قرآن کریم نے آخر میں (فَلِیْلًا مَّا تَشْکُرُوْنَ) اس بات پر فرس ظاہر کیا ہے کہ انسان نے ان عطیات ربی کی قدر دانی نہیں کی جو اسے حیوانوں سے تمیز کرنے کے لئے عطا کئے گئے تھے ۱۲

قرآن نے توحید کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ ہی کا ہو کر رہے
وہ اپنی نفسانیت یا انانیت سے کام ہی نہ لے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ہر
خلق، خلق الہی کی تتبع میں ہو۔

اگر کیر کڑ کی رفعت اُن اخلاق کے حج ہونے سے پیدا ہوتی ہے جو اپنی نظیر آپ ہی
ہوں تو پھر اس مقام پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے تعمیر سیرت کی بنیاد تو اخلاق الہیہ سے لیتے
کی ہے، آیا وہ اخلاق انسان میں رفیع الشان کیر کڑ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صفات الہیہ مذکورہ قرآن میں سے بعض صفات
کا مختصر ذکر کر کے یہ دکھاؤں کہ اگر ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ تو پھر زمین پر
انسان نہ ہوں گے بلکہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو تمدن کے عرش بریں پر پہنچی ہوئی ہوگی۔
یوں تو کسی مذہبی کتاب کو یا اس زمانہ کی اخلاقی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے ان میں

لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ مَخْلَصًا ۚ اَللّٰهُ يَذَرُ الْفٰسِقِيْنَ (الناسخ)

سو اللہ کی ایسی جاہد کر کہ فراموش نہ رہی صرف اس کی ہو (محمد علی)

لَا تَتَّبِعِ الْاَهْوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ (ص)

اور خواہشات کی پیروی نہ کرو نہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھلا دیں گی (محمد علی)

وَلَوْ لَشَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اٰلِهَةً ۚ فَاِنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ فَكَيْفَ يُخْلُقُوْنَ ۚ (ذخرف)

اور اگر ہم چاہتے تو ہمیں فرشتے سے کر کے جو زمین میں خلیفہ ہوتے (محمد علی)

چند اخلاق کا ذکر موجود ہو گا لیکن اخلاق ستودہ کا خدا کی طرف منسوب کر کے ان کو
پنیدائش کے لئے تربیت و تعلیم کا سامان کرنا اور تعمیر اخلاق کے لئے اس اصول پر
ایک نظام ابلغ بنایا اور اس کے حصول کے لئے سنن و شرائع بخوبی ذکر کرنا اور ہر امر کو
معقول رنگ میں پیش کرنا۔ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے
اور اگر تمدن انسانی، مادی اور اخلاقی ہر دو ترقیات سے وابستہ ہے اور اس
کو قرآن کریم ہی نے کھولا تو اس کی تکمیل بھی اس مقدس کتاب نے کی ہے *
تعمیر اخلاق کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر میں اخلاق کی تقسیم، ان امور مختلفہ کے
محاط سے کرتا ہوں، جنہیں یکے بعد دیگرے قرآن کریم نے بطور حسنات قرآن میں
شمار کیا ہے *

کتاب حکیم نے جس بات کو پہلی نیکی شہسہ پایا ہے، وہ علم ہے اور میں
کسی اور جگہ دکھا چکا ہوں کہ ترقی جمالیات کے بعد جس عالم میں انسان داخل ہوا
ہے اسے ادراکیات سے تعلق ہے اور اس کے لئے جس چیز کا ہونا ضروری ہے
وہ علم ہے اس بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے خدا کے اسمائے حسنہ ذیل میں
بیان کئے ہیں :-

عالم الغیب - علیم، لطیف، حکیم، بصیر، سمیع، خبیر، ان لفظوں کے معانی

لکھنے سے پہلے، یہ امر قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ کے اکثر نام اور یہ اسماء و وزنِ فیل پر آئے ہیں اس باب کا یہ خاصہ ہے کہ جس صفت کا موصوف میں ذکر کیا جاتا ہو وہ اُس میں طبعی ہوتی ہے جو اُس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی مثلاً عالمِ اودِ علیم - عالم ہونا ایک عارضی امر ہے یعنی کس علم کے حصول پر ایک شخص عالم کہلا سکتا ہے۔ لیکن علیم وہ جو جس کی ذات ہی میں علم شامل ہو۔ الغرض جس قدر صفات اللہ اس باب سے آئی ہیں اُن سے یہ مراد ہے کہ وہ صفات خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت موجو ہوتے ہیں اور کمال انسانی اس وقت ہو گا کہ گو اس کی صفات عارضی ہوں لیکن آخر گا ان میں بھی ہی رنگ ایک حد تک پیدا ہو جائے *

عالم الغیب - انسان ان معنوں میں تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کی طرح ہر طرح کے اسرارِ غیبی سے واقف ہو جائے ہاں اُس کی علمی استعداد اُس کو اس قدر قابل کر سکتی ہے کہ وہ کائنات کے بہت سے رازوں سے جو عامہ نگاہ سے مخفی ہوتے ہیں واقف ہو جائے اسی طرح وہ عالم الغیب ایک حد تک مجازاً ہو سکتا ہے *

- علیم انسان علیم اسی وقت ہو سکتا ہے جب علوم مختلفہ سے آراستہ ہو اور علم میں اُسے دستگاہِ کامل حاصل ہو۔

لطیف - لطیف کے معنی گو بہت سے ہیں لیکن جن معنوں کا تعلق علم سے ہے وہ صاحبِ علم کی وہ باریک نگاہ ہے جس کے ماتحت وہ سچیدہ سے سچیدہ اور مشکل سے مشکل معاملات کی تہ میں چلا جائے *

حکیم حکمت کے معنی انگریزی میں سائنس ہیں حکیم وہ انسان ہے جو مختلف مسائل

میں بدھٹوٹے رکھتا ہو *

بصیرہ بصیر وہ انسان ہوتا ہے جو ہر شے کو بامعانی نظر دیکھے جس کے مشابہات
اسے مختلف چیزوں کے متعلق صحیح علم دے کر، ایک صحیح رائے پر قائم کر دیں اور جب
کبھی وہ کسی معاملہ میں رائے دے تو وہ صائب ہو اور نظائر فطرت آنکھوں پہ اس کے
سائنسے رہیں اور وہ چشم بصیرت سے ان حقائق کو دیکھ سکے جن کی طرف وہ نظائر
فطرت اشارہ کرتے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے بھی بار بار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے
یسمیع یسمیع سے مراد عام سننے والا نہیں بلکہ جس کے کان آنکھوں پہ کھلے ہوئے
ہوں جو کچھ اس کے ماحول حتیٰ کہ دنیا میں ہوتا ہو، وہ اس کی سماعت میں آجائے،
ایک انسان میں یہ رنگ سماعت ظاہری جو اس سے توجہ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن
تاریقی، لاسکئی پیغام رسانی یا اشتقاقی تعلیمات جس کو انگریزی میں ٹیلی فنی کہتے ہیں اور غیرہ
کی بنا پر ایک انسان مجازاً یسمیع کہلا سکتا ہے *

خبر بھی وزن فیصل پر ہی ہے اس سے مراد وہ باخبر انسان ہے جو ہر چیز سے
خبردار ہو آج اس صفت سے مستصف اگر کوئی قومیں یا اشخاص نظر آتے ہیں وہ
مغربی لوگ ہیں جن کی خبر رسانی کے ذرائع اس قدر وسیع ہیں کہ جو بات مثلاً آج چین
میں ہوتی ہے اور خفیہ سے خفیہ طریق پر ہوتی ہے اس کا علم مغرب کے مدبرین کو ضرور
ہو جاتا ہے۔ مقام غور ہے کہ علم کے یہ سات شیعوں اگر انسانوں میں پیدا ہو جائیں

علم کے بعد جو بات انسانی گیر کٹر کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ یہ کہ لکنا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۶) اس کے معنی علم کا مال کرنا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ انفاس آیت ۶۵-۶۶ اور آیت ۹۹ میں فرمایا:-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ

کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں

يُلَاسِكُمْ سَيْفًا وَيُذِيبَ بَعْضَكُمْ يَأْسَ بَعْضُكُمْ أَنْ تَنْصُرَهُ نَصْرًا مِّنَ الْأَمْنِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ۝

کئی نرے بنا کر بلا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا فرہم چکھا دے اور کچھ تم میں سے بعض کو باہر بیان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن ہے اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک ٹھہرے کی جگہ پر اور ایک سو بیا جانے کی جگہ پر ان لوگوں کے لئے کھول کر لکھا

گویا واقعات عالم یا کتب کو دیکھ کر ان سے علم حاصل کرے کا نام تفقہ ہے۔ ان دو آیات کے علاوہ

اکثر مقامات پر ان لوگوں کو ناپسندیدہ الفاظ میں یاد فرمایا ہے جو اپنے خواہے کو بغرض ہول علم استعمال نہیں

کرتے مثلاً سورہ نسا آیت ۸- سورہ الفتح آیت ۱۵- سورہ الحشر آیت ۱۳- سورہ المنافقین آیت ۳-

تفقہ کے بعد لفظ تل بر آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم پڑھو یا دیکھو یا سنو اس پر غور کرو کہ

اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً قرآن کریم کا ذکر کر کے فرمایا:-

كَتَبْنَا إِلَيْكَ بِبَرَكٍ لِّدُنَا وَمِنَّا بَرَكَةٌ بَرَئَاتٍ وَلَئِن نَّكُنَّا إِلَّا رِجَالًا مَّوَدَّعِينَ ۝ (ص آیت ۲۹)

بنا ب ہم نے تیری طرف ہماری ہر بکت دی گئی جو تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں (محمد علی)

اپنے پیچھٹوں میں صاحبِ قوت یا مسفرز اور مقتدر نظر آئے اور مجاہدی طور پر اس میں بانی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) پھر سورہ تمہیں فرمایا:۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتُورَانِ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالٌهَا (سورہ محمد آیت ۲۴)

تو کیا قرآن پر غور نہیں کرتے۔ یادوں پر ان کے تانے لگے ہوئے ہیں (محمدؐ)

اس کے بعد جبریلؑ غرضابِ مراد ہے۔ وہ تفکّر کا ہے فکر سے مراد کسی چیز پر بار بار غور کرنا۔ اس کے علاوہ عالمیہ کو سوچنا اور اس تلاش میں لگ جانا کہ اس چیز کی لم باغرض و غایت کیا ہے اگر وہ نظائر قدرت میں سے ہے تو ان سے دیگر سننِ الہیہ کا افکار کرنا، الفرض فکر سے وہ سوچ بچار مراد ہے۔ کہ جس کے ذریعہ ہم کسی امر کی متک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے نبی اوقات بہماں قدرت کا ذکر کر کے اور ان کی طرف انسان کی توجہ پھیر کر فرمایا:۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّهٰدِيْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (سورہ مغل آیت ۱۱ و ۲۹)

بہنی ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشان ہے جو تفکر کرتے ہیں۔

تفکّر کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لانے کی راہوں کی تلاش کرتے ہیں جو وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی لم سے جہاں کہیں ان لوگوں کا ذکر کیا وہاں ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں اور انسان کی عقل کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ تم ان چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ مثلاً سورہ مغل آیت ۱۱ میں فرمایا:۔

عظمت و جبروت کا رنگ پایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ یا حاکم ہی ہو یا دولت و ثروت کے لحاظ سے دوسروں سے بدرجہا زیادہ ہو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اُس میں علوفتنس ہو اور تنہا ذاتی کے خیال سے وہ اُن اخلاقِ فاضلہ کو حاصل کرے، جن کی بدولت دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ اور وہ اُس کے آگے سر نہج کھائیں چنانچہ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے منجملہ اسمائے حسنہ، اسمائے ذیل بخوڑ کئے ہیں :-

الْجَبَّارُ الْقَهَّارُ، الْمَتَكَبِّرُ الْعَظِيمُ، الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ، الْكَبِيرُ، الْجَلِيلُ، الْجَبِيدُ، الْقَوِيُّ، الْقَادِرُ الْمُعْتَدِرُ، الْمُتَعَالِ قَدِيرُ،

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۱ دَسْتَعَزُّوْا لَّكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَوْنُ

اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو دو سوچ اور چاند کو کام میں لگا رکھا اور سورج کو علم

مُسْتَعَزَّاتٍ بِأَمْرِكَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (نحل رکوع ۶)

سے کام کرتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (محمد علی)

اس مقام پر یہاں یا امر بھی غور طلب ہے کہ یہ سب الفاظ تفضل کے وزن پر آئے ہیں جن کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان معاملات میں انسان اپنی طبیعت پر زور دے اور صحیح مطابق برائے کی کوشش کرے۔

ان مراحل کے بعد فرمایا کہ تم صحیفہ قدرت کے مختلف مظاہر پر غور کرو (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰)

پیش این کران اسمائے حسنہ کی تشریح کی جائے یہ بات ہر طالب حق کو یاد رکھنی چاہیے کہ اول تو جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں آتے ہیں تو ان کے معانی میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس لئے یہ امر ضروری ہے کہ ہر لفظ کے معنی وہی لئے جائیں جس کے لئے عربی زبان نے اُسے وضع کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ اردو زبان یا کسی اور زبان میں اصطلاح عامہ نے ان کے کیا معنی کئے ہیں مثلاً لفظ کمر، تکبر، قمر وغیرہ کے جو معانی اردو زبان نے تجویز کئے ہیں ان میں بدی اور بُرائی کا پہلو موجود ہے حالانکہ عربی زبان میں ضروری نہیں کہ یہ بات ہو، علاوہ ازیں جب کوئی لفظ انسان کے متعلق بولا جائے، تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے، جب وہی لفظ خدا کے متعلق بولا جاتا ہے۔ اس تمیز کو قائم رکھنے کے لئے ہر ایسے لفظ کے پہلے عموماً الف لام تعریفی آجاتا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹) اور ان سے ہدایت کی راہ تلاش کر دو۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت ۱۵ و ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَالْقَىٰ فِي الْآدَمِ دَاسِي لَمْ يَعْلَمِ يَكْبَرُ وَأَعْلَمُ ۖ أَوْ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ۚ وَعَلَّمَتْ
اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈالے کہ تمیں ے کر کا بنے نہیں اور دریا اور راستے (بنائے) تاکہ تم ہدایت پاؤ اور بڑے بن سنا
وَبِالنَّحْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۚ (النحل آیت ۱۷-۱۵)

اور شارحوں سے وہ راہ پاتے ہیں (محمی)

جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فعل یعنی حیثیت قدرت کو بظہر ہدایت دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اپنے قول (الہام) (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹)

جو اس لفظ کو بطور صفت خدا کی ذات سے مختص کر دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ خدا کے متعلق ان الفاظ کے معنی کسی عربی لغات نویس نے آج تجویز نہیں کئے بلکہ قرآن

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰) کے لئے بھی یہی ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن کریم کا نام **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** رکھا یعنی جو لوگ مضر چیزوں سے بچنا چاہیں۔ ایسے متقین کی اس کتاب میں ہدایت ہے۔ پھر الہام پر پڑنے والوں کے لئے فرمایا۔

أَخْلَدَتْ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ آیت ۵)

یعنی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

ان امور بالا کے علاوہ تکمیل علم کے لئے ایک اور لطیف بات کا ذکر کیا۔

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْلِبِينَ (الانعام آیت ۱۱)

یعنی تم دنیا میں چلو پھرو اور ان تباہ شدہ مقامات کو دیکھو جہاں ایک وقت تہذیب بنن والے لوگ تھے پھر لوگ خدا کی راہوں کو گم ہو گئے۔

اور کج ان کے آثار موجود ہیں۔ تم ان مقامات پر جاؤ۔ اور ان باتوں کو خوب غور سے دیکھو۔ اور ان سے سبقِ علم

اور عبرت حاصل کرو۔ ان سب امور کے علاوہ اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ جن جن قوموں کو باجن جن لوگوں کو

یا جن کے بزرگوں کو کبھی خدا کی طرف سے ہدایت آئی۔ یا وہ صحیح رستے پر قدم زن ہوئے۔ ان سے ملو طو ان سے

حالات دریافت کرو۔ چنانچہ فرمایا۔

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نحل آیت ۶۳ سورہ انبیاء آیت ۲۴)

یعنی تم اہلِ الذکر لوگوں سے ملو طو ان سے امور متعلقہ دریافت کرو اگر تمہیں خود علم نہ ہو۔

ان دس امور کے بعد مصائب و شدائد کو بھی ایک ذریعہ علم ٹھہرایا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۲)

کریم بنے ایسے لفظوں کی تفسیر خود کر دی۔ علاوہ ازیں ایام جاہلیت کے لڑکچڑ ہیں جب وہ الفاظِ ائمہ کے متعلق استعمال ہوئے ہیں تو وہاں بھی علی العموم دہی معنی لئے گئے ہیں۔

دہنیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) یعنی ہر قسم کے ابتلاؤں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے اسباب پر غور کرنا اور آئندہ کے لئے انہیں مثل راہ بنانا۔

وَلَكِن لَّوْ تَكْفُرْ بَشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دَكْبَرُ الْمُطِيعِينَ
اور ضرور ہم کسی قدر ڈراؤں اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بچوں کے نقصان سے ہمارا امتحان کریں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری

یہاں تک میں نے ضرورتاً یہ گیارہ امور کا ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے مختصراً علم کی ادبی راہیں بتلائی ہیں۔

لیکن یہاں میں نے جن امور کا ذکر کر دیا ہے وہ حصولِ تکمیلِ علم کے لئے اربابِ ضرورتی ہیں۔ وہ لوگ جو الہامی کتابوں کو ایک شہی کتاب سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ مذکورہ بالا امور پر غور کریں اور یہ اچھی طرح سمجھیں کہ جس مذہبی کتاب میں انسان کے تمدن و تہذیب یا ترقی علوم کی راہیں نہیں بتلائی گئیں، اسے خدا کی طرف سے سمجھنا بھی غلطی ہے۔ خدا کی طرف سے الہام اس لئے نہیں آتا۔ کہ ہم چند رسمیات مذہب کو سیکھ لیں یا مردہ عبادات کے طریق پر قائم ہو جائیں بلکہ خدا کی طرف سے تو صرف فلاح انسانی کے لئے پیغام آتا ہے جس میں رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اور کائنات کو اس کی راحت و آرام کے لئے بنایا۔ یہ بھی اسی خدا کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ان راہوں کا بھی علم دے جن سے یہ مقصد اعلیٰ حاصل ہو۔ والا خدا کو کیا عزت پڑے۔

کہ ہم کسی سبتش کا متوقع ہو۔ اور امور کو چھوڑ دو۔ اسی امر کو دیکھ لو۔ اس بیش بہا چیز کے حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کیا کیا راہیں بتائیں۔ کیا یہ باتیں ایک دہریہ کے لئے بھی کارآمد نہیں۔ اور قرآن اس کے واسطے ہدایت نامہ

اسی کے ضمن میں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے جس کی ذات و صفات مجہول الکبنہ ہے اور انسانی فہم سے بالاتر ہے قرآن کریم میں اپنے وہ صفات بھی شمار کئے ہیں جن کی پیروی ایک نہ ایک رنگ میں انسان بھی کر سکتا ہو لیکن جو بات قابل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں ذم کا کوئی پہلو نہیں ہے نہ ہی صفت جو انسان میں اگر بعض کیفیات ذمیمہ پیدا کر دیتی ہے انہیں خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے الفاظ کے جو معنی اچھے رنگ میں لئے جاتے ہیں انہی کو خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کا نام اسمائے حسنہ رکھا ہے یعنی ان میں محض حسن اور خوبی ہی پائی جاتی ہے بدی یا بُرائی کا شائبہ بھی نہیں چنانچہ ان اسمائے مذکورہ بالا میں جو قوت قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ اشارہ کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو بلحاظ صفات انسانی اپنے اندر مذموم پہلو بھی رکھتے ہیں گو یہ اسماء وسیع المعانی ہیں لیکن ان کی تشریح میں میں نے یہاں صرف ایک ہی پہلو کو مدنظر رکھا ہے یعنی جس کا خاص اثر انسانی اخلاق کی تعمیر پر پڑتا ہے *
 ان اسماء میں العظیم الاعلیٰ المتعال کبیر ہر قسم کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتے ہیں جسے

لَا تَدْرِي لَهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْظَلِيمُ الْخَبِيرُ (الانعام ۱۰۳)

یعنی نگاہ انسانی اسے دیکھ نہیں سکتی وہ ہر ایک دنیا گاہ کو دیکھ لیتا ہے وہ ہر ایک باریک باتوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ہر چیز پر باخبر ہے۔

ملکہ دیکھو: سان العرب - بین - امام راجب، بیضاوی ۱۲

ہم نے انسانی کمال کے ہر شعبہ میں حاصل کرنا ہے لیکن جبار اور قہار دونوں اس قوت و شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے ان صفات کا موصوف فضیلت حقہ کے ذریعہ دوسروں پر غالب آکر اپنی منشاء کے مطابق انہیں چلائے ہاں اس میں ظلم و تحکم کو راہ نہ ہو بلکہ ہر امر میں حق و راستی اور عقولیت کا رنگ ہو یہی بات خدا کی حکومت اور اس کے جبروت و قہارت میں ہے۔ قہر و جبر سے مراد حقیقی غلبہ ہے۔ اسی طرح التذکیر جس عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی ضروری شان یہ ہے۔ کہ وہ خیر و خوبی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اور اس میں نخوت و غرور کا شائبہ تک نہ ہو۔ القوی وہ ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں میں قدرت تامہ رکھتا ہو۔ المقتدر اس قوت خاصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان ہمت عالیہ کے سرانجام دینے میں ضروری ہیں جن میں قوت اور اہلیت کی ضرورت ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جس سے مشکل اور اہم امور طے ہوتے ہیں اور انسان میں ہر صیبت کے مقابلہ کے لئے شجاعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اسماء الہیہ میں شجاع کا ذکر نہیں آیا کیونکہ شجاعت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بذمقابل کو صاحب قوت تسلیم کیا جائے خدا کے مقابل تو کوئی ہمتی بھی یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں ان صفات بالا کی تتبع میں طبعاً انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ القدر میں عقل و حکمت کا پایا جانا ضروری ہے یعنی اس کے موصوف کو عقل و حکمت پر کامل دسترس ہونی چاہیے۔ اسمائے حسنہ میں الجلیل بھی آیا ہے اور خدا تعالیٰ کو جلیل اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے

عظیم الشان چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کی عظمت اس درجہ رفیع الشان ہے کہ وہ انسانی دہم و گمان میں نہیں آسکتی یعنی وہی انسان صاحب جلال کہلا سکتا ہے جس نے عظیم الشان کام کئے ہوں اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہوں جنہیں دیکھ کر دوسروں کی نگاہ میں اُس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ المجید بھی عظمت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ وہ بڑائی ہے جو فیاضی اور نفع رسانی سے دنیا میں قائم ہو سکتی ہے *

اب مقام غور ہے کہ کہنے کو تو یہ چند اسماء قرآن کریم نے مقرر دیئے، اور ان سب میں عظمت، علو شان، جبروت اور کبریا کی کا ایک مشترک رنگ ہے لیکن ان قریم نے تو ہر ایک عظمت کے ساتھ جو کسی اسم حسنہ کے مفہوم میں ہو، کوئی نہ کوئی خاص صفت رکھی ہے کسی میں عقل و حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی امور ہمہ کے سرانجام دینے کی قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کوئی کاروائے نمایاں کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض میں روحانی قوت، فیاضی و سخاوت اور خیر و خوبی ضروری ہے اور ان میں کوئی اسم پاک ایسی عظمت کا اشارہ نہیں کرتا جو کسی رنگ میں مذموم ہو یہی وہ باتیں ہیں جو ایک حد تک، انسان کی قدرت میں ہیں۔ پھر اگر انسان ان اسماء کو اپنے سامنے رکھے اور ان کی پردی کی کوشش کرے تو اس کی عظمت و شوکت قوت بہیمہ سے سے تعلق نہ رکھے گی جیسے کہ آج کل تہذیب انسانوں کا مایہ ناز یہی قوت بہیمہ ہوتی ہے بلکہ اُس کی اس عظمت کا تعلق علم و ادراک سے ہو گا۔ اور علم وہ قوت ہے جس کا لواہرہ کہ وہ مہ کو ماننا پڑتا ہے *

قرآن کے نزول کی ایک منشاء یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُس پر چلنے والوں میں حتی و قیوم کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں استقلال قومی کہتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ آل عمران خدا کی صفات حی و قیوم ہی سے شروع ہوئی ہے اور اس سورۃ شریفہ نے ان اصولوں کا ذکر کیا ہے جن سے کسی قوم میں یہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور بقار و دام کا تاج ان کے سر پر زیب دیتا ہے یوں تو اس صفت کے حصول میں بہت سی باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے جن کی تصریح کتاب حکیم نے کی ہے لیکن ہم اس جگہ مختصر صرف ان امور کا ذکر کرتے ہیں جنکی تشریح قرآن کریم نے آیت الکرسی میں فرمائی ہے اور اس آیت کے شروع میں ان دو صفات (الحی القیوم) کا ذکر کر کے ان امور کا ذکر کیا ہے جو ان صفات کے حامل میں ہونا لازمی ہیں وہ آیات شریفہ حبلِ پہنِ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

اسد اس سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زندہ خود قائم قائم رکھنے والا ہے اس پر نہ اونگھ غالب تی ہر دور نہ نیند اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین

فِي الدُّرِّ مَنْ ذَلَّلْنِي لِيُفْقَمُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

زین ہیں۔ وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے غائب کر دے جانتا ہی ہو کہ جس کے سامنے ہو اور جو کہ ان کی پیچھے

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ

اور وہ اس علم میں ہر کسی علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہو اور

لَا يُؤْذُوا فَيُحِطُّهُمَا جَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ آیت ۲۵۵)

ان دونوں کی حفاظت اس پر ہو جہتیں اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ (محمد علی)

ان آیات شریفہ میں چند باتیں نہایت قابل غور و فکر ہیں جن کے بغیر کسی انسان

یا بادشاہ یا قوم میں یہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔

خدا تعالیٰ نے ان صفات کے ضمن میں اپنے متعلق یہ فرمایا کہ نہ مجھ پر نیند غالب

آتی ہے نہ اُونگھ۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ بخازی طور پر وہی شخص حی و قیوم ہو سکتا ہے

جس میں کامل درجہ کی بیداری ہو یعنی اس قسم کی بیداری ہو کہ مجازاً اس کے متعلق یہ کہا

جاسکے کہ اس پر اُونگھ تک غلبہ نہیں پاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے قبضہ قدرت

میں زمین و آسمان ہے یعنی استقلال اس قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو صاحب ملک ہو

پھر فرمایا کہ معاملات حکومت طے کرنے میں وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا یہ بات تو صحیح

ہے کہ کسی نہ کسی کی بات بغور سنتی ہی پڑتی ہے۔ اس لئے اس آیت میں اِلَّا بِإِذْنِهِ

کہا یعنی کسی کو اس کے آگے سفارش کی مجال نہیں مگر بعض حالات میں بعض اشخاص صرف

اسی سے اذن پا کر سفارش کر سکتے ہیں لہذا وہی شخص یا قوم دنیا میں اپنی قوت ہمیشہ قائم

رکھ سکے گی جس کے آگے کسی کو سفارش کی جرأت نہ ہو یاں حالات خاصہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہی طرح اس شخص کا علم بھی اس قدر وسیع ہو کہ کوئی امر اس کے حیطہ علم سے باہر نہ رہ سکے اور اپنے معاملات کے نشیب و فراز میں وہ ہر ایک کو اپنا راز دار نہ بنائے۔ اور انتظام معاملات میں کبھی نہ تھکے۔ انفرادی رنگ میں تو یہ آیت بہت کم اشخاص پر صادق آسکتی ہے لیکن جو اقوام دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہیں ان کے ارباب حکومت میں یہ رنگ ہونا چاہیے۔

ان آیات میں علی الخصوص چھ باتوں کا ذکر ہے۔ اولاً بیداری ثانیاً وسعت علم ثالثاً وسعت طاقت رابعاً کسی کو ملکی معاملات میں سفارش کی جرأت نہ دلانا خامساً کسی کو بلا ضرورت اپنا راز دار نہ بنانا سادساً انتظام معاملات میں ان تھک کر کسی کو نہ دوسروں کا کیا ذکر کروں، میرے سامنے تو اپنی قوم آجاتی ہے یعنی ترک جب ان میں یہ رنگ رہا، ان کی سلطنت کئی صدیوں تک سطوت کے ساتھ قائم رہی لیکن پچھلی عیسوی میں ترکی حکومت، ان مذکورہ بالا چھ باتوں سے قطعاً عاری ہو گئی تھی سفارش کا بازار گرم تھا۔ ملکی معاملات سے واقفیت نہ تھی، نظام ملکی میں کسی کوشش کے بجائے، سرپائیش پستی میں مصروف رہے۔

الغرض یہ آیات حی و قیوم بننے کی کلیدی ہیں۔ اور اس وقت یہ رنگ کسی حد تک مغربی اقوام میں نظر آتا ہے اور یہی بات ان کی طاقت اور قیام کا موجب ہے۔ ذاتی صفات کے لئے فرداً فرداً جن صفات الہیہ کی ہمیں خاص طور پر اتباع

کی ضرورت ہے وہ ذیل کی صفات ہیں :-

الخالق، البدیع، المصور، الباری، الواجد، الخالق، الباری کے معنی پیدا کرنے والا بدیع کے معنی نئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ مصور کے معنی اشیا کی صورت یا تصویر بنانے والا۔ الواجد کے معنی نئے امور کا دریافت کرنے والا۔ ان صفات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز پیدا کریں، صاحب ایجاد ہوں ہمیشہ دریافت کے فکر میں رہیں، ملک کے فائدہ کے لئے چیزیں بنائیں اور ان سب غراض کا حاصل کرنا فن مصوری کو بھی چاہتا ہے وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فن مصوری جیسے فن لطیف کی تحقیر کی ہے وہ یہی غور کریں کہ خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام مصور بھی ہے، اور اگر مسلم کو ہدایت ہے کہ وہ صفات الہیہ کی پیروی کرے تو مصور بننا تو گویا اپنے اندر صفت اللہ پیدا کرنا ہے *

ان صفات کے بعد اب میں ان صفات کا ذکر کرتا ہوں جن کا ذکر بدنی الطبع ہونے کے لحاظ سے دوسروں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک قسم تو ان صفات کی ہے جن کے ماتحت ہمیں دوسروں کی طرف دست خیر و سخاوت و راز کرنا سمجھنا چاہیے، دوسری قسم ان کی وہ ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے *

پہلی قسم کی صفات میں ذیل کی صفات اسمائے حسنہ آتی ہیں :-

درب بلا تمیز قوم و ملک و رنگ سب کو پالنے والا، دشمنان بلا استحقاق پہنچانے کرنے والا، اور دوسروں کی ضروریات کے دفعیہ میں از خود اُن اسباب کو پیدا کرنے والا جن پر انسان کا دست قدرت نہ ہو، رحیم بڑا بدلتہ دینے والا کسی کی ادنیٰ محنت کا بڑا بھاری عوضہ دینے والا، مکہیم بخشش کرنے والا، وھاب بلا کسب و استحقاق کسی پر از خود مہربانی کرنے والا، ذائق پالنے والا، عجیب التجاؤں اور دعاؤں کا جواب دینے والا، دود و محبت کرنے والا، ولی پناہ میں لینے والا، رؤف آنے والی مصیبت کو روک دینے والا، معطی عطا کرنے والا نافع نفع پہنچانے والا، ہادی سیدھے راستے پر چلانے والا، مومن دنیا میں امن قائم کرنے والا،

۱۷ عیسائیوں نے خدا کا نام "محبّت" رکھا ہے اور اس کی تشریح میں وہ اکثر لکھتے ہیں کہ خدا "محبت" ہے انسان کو گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے کو بھانسی پر لٹکا دیا۔ اس عقیدہ کی صحت یا عدم صحت سے یہاں ہم بحث نہیں لیکن ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دعائیت میں جس فعل خدا کی طرف اشارہ ہے اُس کا عشرِ عشریٰ لفظِ محبت میں پایا نہیں جاتا یوں تو خدا کا ایک نام دود و دجی ہے یعنی محبت والا لیکن رحمانیت خدا کے اُس فعل کا نام ہے جس کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کل ضروریات کا امداد و ہمدی پیدا پیش سے ہزار ہا برس پہلے کر رکھا ہے پھر اُس کا یہ فضل بلا معاوضہ ہوا ہے کسی عمل انسانی کے عوضہ میں نہیں ہوا کلیسیائی عقیدہ کے ماتحت تو خدا کی محبت یا اُس کے فضل نے اپنی قیمت لے لی۔ یہی کی پاداش میں جو سزا دینی تھی وہ کسی نہ کسی کو دی لیکن رحمان ایک گنہ گار کو اپنے فضل سے بلا عوضہ معاف بھی کر سکتا ہے گویا رحمان اپنے معنی میں اس قدر وسیع ہے کہ اُس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت کی قسم بھی آجاتی ہے۔

ٹھیکمن خطرات میں حفاظت کرنے والا، حفیظ نگہبان، ذائقہ منقذ دین والا کہیں
 ہر رنگ کے ساتھ فیاضی اور علوفش کے ساتھ سلوک کرنے والا۔ شکوہ جو کوئی اس
 کے لئے کرے اس کے عوض میں بہت کچھ دینے والا۔ وکیل جس پر دوسرے بھروسہ
 کر سکیں اور اپنی محالمت کو اس کے سپرد کر سکیں، مغنی اور غنی دوسروں کو فارغ
 البالی عطا کرنے والا، معطی بخش کنندہ نافع نفع رساں۔ کیا اگر ان صفات میں
 سے صرف پہلی دو صفات سحان جہی کی شان آج کل کے انسانوں میں پیدا ہو جائے
 تو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے جس موجودہ تضادم نے ایک دنیا کے امن میں
 خلل ڈال رکھا ہے اور جس سے ہر وقت کشت و خون کا خطرہ ہے وہ کبھی دنیا میں رہ
 سکا ہے اس امر کو غور کیا جائے گا اگر انسان ان سب صفات کی تتبع کرے تو پھر کیا ہو جائے گا
 اس کے بعد میں ان اسماء کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا تعلق بد اعمال انسانوں
 کے اندر سے ہے خدا کی صفات میں فقط عادل نہیں آیا ہے اس کی جگہ
 مالک آیا ہے وہ مالک یوم الدین ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک غفور
 گنہگار کے معافی طلب کرنے پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا عفو
 بہت معاف کرنے والا، ستارہ لوگوں کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے، ثواب
 توبہ قبول کرنے والا *

یوں تو ان ناموں میں ایک ہی رنگ معاف کرنے کا پایا جاتا ہے جس کی
 طرف لفظ "عَفُو" بالخصوص اشارہ ہے لیکن باقی ہر ایک لفظ میں خاص شرائط کی طرف

اشارہ ہے جن سے ایک طرف تو بدچلتوں کی اصلاح متصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انسان کی فطرت سے غضب اور کینہ کے دور کرنے کا علاج رکھا گیا ہے خدا کے متعلق لفظ عادل خاص معنی میں آتا ہے لیکن بطور صفات الہیہ یہ لفظ نہیں آیا جب دو انسانوں میں کوئی معاملہ ہو جس میں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو، اور گو مظلوم کو عفو کی ہدایت بھی بار بار ہوتی ہے لیکن اگر وہ ظالم کو معاف نہ کرے تو جب معاملہ خدا کے حضور میں جائے گا تو وہ عدل و نصفیت شعاری سے کام لے گا لیکن جو معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہو مثلاً انسان کی وہ بد اعمالیاں جن کا اثر کسی دوسرے انسان پر تو نہیں پڑا بلکہ گنہگار نے خدا کے کسی قانون کو توڑا ایسے معاملات میں خدا تعالیٰ نے عادل ہونے کے بجائے مالک يوم الدين ہونا پسند کیا ہے کیونکہ اس پر ایک دنیوی حاکم کی طرح کسی قانون تعزیری کی پیروی کی مجبوری نہیں۔ وہ اپنے مالگانہ اختیار سے اگر کسی گنہگار کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے کیونکہ اُس کی بدعملی کسی دوسرے کی ایذا رسانی یا حق تلفی کا تو موجب نہیں ہوتے ہاں گنہگار نے خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے اب اُس کا اختیار ہے جو چاہے کرے قرآن کریم نے اس لفظ کی جو مزید تفصیل کی ہے، اُس سے پایا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے معاف کرنے سے بدی کا ترکیب اصلاح پالے تو اُسے معاف ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر معافی کے باعث بدکردار انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے اور وہ بدی میں تہمتی کرنے لگے تو اُسے سزا ہی دی جانی تہہ گو یا "مالک يوم الدين" نے سزا کے فلسفہ کو

بہترین اصولوں پر بیان کر دیا ہے یعنی سزا کی غرض صرف اصلاح ہونی چاہیے اور اس
 میں کوئی انتقامی رنگ نہ ہو۔ اگر یہ فرض یعنی اصلاح بلا سزا دی حاصل ہو سکے تو ایسا کر دیا جائے
 چنانچہ اب امریکہ اور بعض مغربی اقوام کے تفریری قوانین میں چوری اور غاء فریب کے پہلے
 مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ ان کی اصلاح کے لئے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے
 یعنی اگر کسی کی اصلاح معافی سے ہو سکے تو اسے معاف کیا جائے چنانچہ ضابطہ فوجداری
 میں بھی ایک اس قسم کی دفعہ رکھ دی گئی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عبرت اسی کی منتقاضی ہے
 کہ وہ سزا یاب ہو۔ کاش دنیا کے حکام اور عام انسان اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو
 پھر سہل سہل خواہ غیر قوم کی ہو، رعایا میں عزیز ہو جائے گی عادل اور مالکِ یوم الدین
 کے اس باریک فرق کو نہ سمجھنے نے عیسائی مذہب میں کفار کا جیسے ناقابل قبول عقیدہ
 کو پیدا کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ بھی ایک دنیوی حاکم طرح قانون کے آگے جھکے
 اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گنہگار انسان ضرور سزا پائے گو یا وہ کسی کا گناہ
 بلا سزا دئے معاف نہیں کر سکتا لیکن قبولِ کلیسیہ چونکہ اس میں محبت بھی ہے اس لئے
 اس نے انسان کو بچانا چاہا اور عدل و محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مجرم
 انسان کے عوض سزا بھگتنے کے لئے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا یہیں اس کا مختلف مذاہب
 کے عقاید پر بحث کرنا منظور نہیں اس لئے اس مسئلہ پر مزید گفتگو ضروری نہیں علاوہ انہیں
 پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن میں عادل اللہ کی صفات میں نہیں آیا اس واسطے اس کے
 اور مالک کے تفریق کی ضرورت تھی۔ العتبہ یہیں یہ دکھانا منظور ہے کہ قرآن نے

بدی کی پاداش میں کس طرح عدل و مالکیت کی تمیز کی ہے لفظ مالکیت اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بدی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ملوک ہے اور اس کا مالک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کی ملوکہ مخلوق ضائع نہ ہو انقض مالک یوم الدین میں ایک رنگ محبت کا بھی ہے کیونکہ نر یا معانی سے صرف اصلاحِ مذکر ہے علاوہ ازیں خدا ہماری طرح تو کسی سے انتقام نہیں لیتا پھر وہ کیوں کسی اپنے قانون کے توڑنے پر ہمیں ہر حالت میں مستوجب سزا ٹھہرائے یہ تو کینہ کا ایک رنگ اس میں شک نہیں کہ اسمائے الہیہ میں ایک نام عنایت و انتقام بھی ہے۔ تمدن کے لئے ضروری ہے کہ ظالم کو مورد انتقام ٹھہرائیں لیکن ہم اس صفت ربانی کی پیروی کریں یعنی انتقام کا محل وقوع یہی ہے کہ جب کسی کے فعل بد سے کسی کی عزت میں فرق آئے تو اس کو سزا دی جائے لفظ عزت عربی زبان میں ناموس و شہرت ہی کے لئے نہیں آیا بلکہ لفظ عزت میں دولت ملکیت اور وہ ساری چیزیں آجانی ہیں جن کے ہونے پر ایک انسان دنیا میں بڑا سمجھا جاتا ہے *

اسی کے ذکر میں لفظ ثواب بھی قابل ذکر ہے یعنی توبہ سے مراد کسی فعل پر وقتی پشیمانی کے نہیں۔ اس کے لفظی معنی کوٹاٹنے کے ہیں نبی ایک گنہگار اپنے فعل بد سے نہ صرف پشیمان ہی ہو بلکہ آئندہ عمر میں اس فعل کا اعادہ نہ کرے، اور اس سے واپس آ جائے۔ چنانچہ خفہ و رکاز رنگ بھی اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان تائب ہو کر خدا کے حضور میں معافی کے لئے گڑ گڑاتا ہے گویا جہاں خدا تعالیٰ گنہگار

کی توبہ قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے وہاں یہ بھی ضرور ہے کہ بدی کا ٹکڑا بھی نہ ہو اور توبہ کے بعد نیک عمل بھی ہو بلکہ لفظ توبہ تو اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس بدی سے کوئی تائب ہوا اس کے الٹ کوئی فعل حسنہ کرے مثلاً چوری سے توبہ کرنا کیل کو اس وقت پہنچتا ہے جب ایسے انسان میں سخاوت کا رنگ پیدا ہو جائے یعنی پہلے اوروں کو اُن کے مال سے محروم کرتا تھا اب انہیں وہ مالا مال کرے۔

الغرض بدی کے السد ا میں قرآن نے جن اسمائے الہیہ کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف اپنے اندر عبرت کا رنگ رکھتے ہیں اور دوسری طرف فیاضی کو ظاہر کرتے ہیں ہم بھی اگر اپنے خلاف اپنے تکلیف دینے والوں کے ساتھ اگر یہی طرز عمل اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا بہت جلد نیکی سے بھر جائے گی۔ اب میں چند اسمائے الہیہ کو بحیثیت مجموعی لکھے دیتا ہوں اور ہر ایک کے آگے اُن کا ترجمہ بھی لکھ دیتا ہوں جن کا رنگ ہم میں پیدا ہونا کیر کڑکی نکسلیں کے لئے از بس ضروری ہے ۛ

قدوس ہر قسم کی بدی سے پاک، سلام اور مومن اور سلامتی کا کام کرنے والا، حلیم تحمل اور بردباری سے کام لینے والا، صبور دوسروں کی بد اعمالیوں پر بڑا صبر کرنے والا، حبیب حساب چکاتے والا، اور کسی کی کوئی

لَهُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفاتحہ ۴)

اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف اچھا رجوع کرتا ہے ۛ (مصحف)

چیز اپنے ذمے نہ رکھنے والا۔ دقت بنگہبان اور حفاظت کرنے والا بچھبھی کسی تکلیف زدہ کی آواز کو سننے والا، شہید امرق کے قیام میں شہادت دینے والا، حمید جس کی خوبی کے باعث لوگ اس کی تریف و توصیف کریں۔ نوز ہر قسم کی روشنی بخشنے والا، باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا اور غور وال قبول نہ کرنے والا، دشید ہدایت عطا کرنے والا، کافی۔ مشکل سے مشکل امور کے سر انجام دینے میں کافی طاقت رکھنے والا۔ شافی امراض میں شفا بخشنے والا +

میں نے بہت سے ایسے اسماء کو چھوڑ دیا ہے جن کے ماتحت کائنات کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یعنی جن اسماء کی علی شکل کا نام قوانین فطریہ ہیں کیونکہ یہاں مجھے صرف ان اسمائے پاک کا ذکر کرنا تھا جن سے انسان کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے +

دنیا نے اخلاق پر بہت سی کتابیں دیکھی اور لکھی ہیں ہر ایک مذہب میں بھی اخلاقی تعلیم ایک بھاری جزد ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اخلاق، کل مذاہب کی جائز و مشترکہ ہے لیکن انسان میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا جو طریق قرآن کریم نے اختیار کیا ہے اور جس طرح اسماء الہیہ کے ماتحت ایک ایک خلق حسنہ کو کتاب حمید نے گن دیا ہے اس کی نظیر مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جن اسمائے پاک کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بلا لحاظ مذہب اگر انسان ان اخلاق سے متصف ہو جائے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے تو انسانی کیرکٹر اس مضبوط جگہ

پر جا کھڑا ہوتا ہے جس کے مقابل ایک طرف مشکل شے شکل مہمات حل ہو جاتی ہیں
 اور دوسری طرف انسان کا وجود بہترین رنگ میں نافع للناس ہو جاتا ہے۔
 مجھ میں تو ان ناموں کے تصور ہی سے ایک وجد سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا
 سمجھ لینا میرے لئے آسان سے آسان ہے کہ کیوں اسلام کے آتے ہی ایک
 پچاس سال کے اندر اسلام کا ڈنکہ دنیا کے بہترین مقام پر پہنچنے لگا اور قریباً ہر جگہ
 خیر و برکت ہی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے پیروؤں میں قوت و شوکت ایک ہزار
 برس تک رہی اسی طرح ان اسماء پر غور کرنے سے یہ سمجھ لینا بھی مشکل نہیں کہ ہم اسلامیوں
 کی موجودہ منزل و پسٹی کے اسباب کیا ہیں مسلمان بھائی غور کریں کہ کہاں تک ان کی
 سیرت میں ان اسماء پاک کی جھلک ہے جب یہ صورت ہی نہیں تو پھر کیوں ان کا قد
 دن بدن رو بہ انحطاط نہ ہو۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک خلق اور دوسرا خلقت۔
 اگر ایک جسمانیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرا اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے
 خلق کی تکمیل تو اُس دن ہو گئی جس دن انسان پر رحم مادر میں چوتھا مہینہ گزرا۔ گو ساری
 عمر خلق کی حفاظت کے لئے وہ لگا رہتا ہے باقی جس چیز نے انسانوں کو انسان
 بنانا ہے وہ اُس کا خلق ہے اور اسی تکمیل کے لئے کتاب حکیم نے یہ طریق اختیار کیا
 میں اس موقع پر ان مہاتماؤں کی خدمت میں خصوصاً عرض کرتا ہوں جو اس ملک
 میں سورتج چاہتے ہیں۔ یہ یاد رہے ہم سب پر خدا تعالیٰ حکمراں ہے اور دنیا کی
 سلطنت اسی کی ملکیت کا ظلال و آثار میں۔ اور دنیا کی قوموں میں سے ان کو حسب

مملکت کرتا ہے جن میں حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے اور صلاحیت کی بنیاد وہ اخلاق ہوتے ہیں، جو اخلاق خداوندی کی اتباع میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ اسمائے حسنہ میں تقریباً تین چوتھائی اسمائے پاک کو گن دیا، ان میں سے ایک ایک نام کی تفسیر تو ایک ضخیم کتاب کو چاہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھ دیا ہے وہ میرے مقصد کے لئے کافی ہے کون نہیں چاہتا کہ قوم میں استقلال پیدا ہو۔ وہ کون دشمن قوم ہے جس میں سوراج کا جذبہ نہ ہو گا۔ اور مسلم کے تو ایسا نیات میں حب وطن داخل ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ سات ہزار میل سے آکر ایک غیر متجانس قوم ہم پر حکمراں ہو؟ لیکن خدا را، ہندو مسلمان دونوں ان کے اخلاق کا اپنے اخلاق سے موازنہ کریں۔

اگرچہ بعض اخلاق میں وہ بہت گرے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق بعض اہل صنفی میں بالخصوص خدائے قدوس کی مقتضیات کے سخت خلاف ہیں لیکن اس بات پاک کے تو تنازعے نام ہیں ان میں سے بعض حکمرانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے لئے ہندو مسلمان غور کریں کہ ان صفات الہیہ کی اتباع میں، ان قوموں کا نمبر بڑھا ہوا ہے یا ہمارا؟ اور ان اخلاق الہیہ کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے یا ہم میں

لَهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانعام)

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے (محمد علی)

خصوصاً علیم، خبیر، بصیر، مالک، حلیل، سمیع، مقتدر، جبار، متکبر، کی شان ان میں ہے۔
 یا ہم میں، قوت و سلطنت کے لئے آیت الکرسی میں شیخ میں میں نے جن امور کا
 ذکر کیا ہے وہ منہ ربی اقوام میں موجود ہیں یا ہم میں پھر کس برے پر ہم جان بانی کی فکر
 میں ہیں اگر آج ہم میں سے ایک قوم اس ملک حکمران ہو جائے تو دوسری قوم کو
 ان واحدیں کچل ڈٹے۔ حالانکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے ۔

برادران وطن اپنے گزشتہ پانچ سالہ عمل کو دیکھیں آخر مسلم بھی مخلوق الہی ہیں خود
 ہی دیکھ لیں کہ ان کے ارادے مسلمانوں کے متعلق کیا ہیں؟ اور انہوں نے کہا تنگ
 عدل و انصاف سے کام لیا۔ یہ سنیہ گروہ اور رسول نافرمانی ایک ڈھونگ ہے
 اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں امن عامہ میں خلل آئے گا۔ اس ملک کو دولت
 یا آفات حرب کی ضرورت نہیں بلکہ یہ لوگ اخلاق الہیہ سے اپنے آپ کو آراستہ
 کریں تو پھر ہی لوگ مالک ہیں قرآن خود فرماتا ہے :-

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سب پر غالب آ جاؤ گے

اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبغۃ اللہ میں رنگین ہوتا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے
 میں ایک بات اور بھی دریافت کرتا ہوں وہ متذکرہ بالا اسمائے حسنہ پر غور کریں
 وہ اسمائے حسنہ میں سے کسی نام کی طرف اشارہ کریں جس کی اتباع کرنے میں نہیں
 الشائستہ یا ان کا مذہب روکتا ہو۔ میرے نزدیک تو وہ مذہب، مذہب ہی

نہیں جو ان اخلاق سے متعلق ہوئے سے مانع ہوا اور وہ تہذیب، تہذیب ہی نہیں جو ان صفات حسنہ کے متعلق تعلیم نہ ہے اور میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ قرآن دنیا میں انہی صفات کو بیان کرنے اور ان کے حصول کے طریق سکھانے آیا ہے پھر ایک سلیم الطبع انسان، قرآن مجید کے پیغام سے کس طرح انکار کر سکتا ہے اور ان میں وہ کس طرح مسلم ہونے سے انکار کر سکتا ہے »

مسئلہ شفاعت

مشاععت مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جہاں شفاعت خاص حالات میں ایک امر ناگزیر ہے۔ وہاں اس کے غلط مفہوم امیہان بنگ سفارش اس کی بجائے تعالیٰ نے دنیا کے امتداد کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک نیا اس پر دھا بکھا کر سرگرم مصیبت تکرار کرنے میں قوت مل پیدا کرنے کے جہاں یقین فرمائی کہ کوئی شخص دوسرے پر اپنا بوجھ نہیں ٹال سکتا یاں ان لیس لافٹ الا ماسحی فرما کر صحت کہہ دیا کہ خدا کی جناب میں صرف سہی و کوشش ہی منظور ہے لیکن دنیا مالات امتثالی سے غالی نہیں ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ناگزیر اس کے تحت کسی سہی و عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ محتاج شفاعت و سفارش ہیں لیکن ایسے متقین سفارش کی تین دشمنیات بذات خود ایک امر محال ہے اس امر میں سفارش کنندہ کی لاعلمی نے دوسروں کو پانچ اور سیرا کر بنا دیا ہے جتنی علم کا مالک تو عالم انبیب ہی ہے جو بابت ہے کہ کون عدم عمل کے سہنے بچے مستحق شفاعت ہے اس لئے فرما دیا۔

من ذا الذي يشفع عندی، لای ذی نفع یعنی اس کے ہاں کسی کے لئے شفاعت کا حق اسی کو حاصل ہوئے ہے جو اس علم انبیب سے پہلے شفاعت کے لئے اذن حاصل کر چکا ہو۔ قرآن کریم نے خاص خاص مہلین اور مہین کو یحق دیلے لایشفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له فوکا (طہ - ۱۰۴) یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مشاکا آئینہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون خدا کی جناب میں متحق شفاعت ہے اس طرح قرآن کریم نے اس مشکل مسئلہ کو جس نے انسانی قوت عمل کو تباہ کر رکھا ہے صاف کر دیا۔ یہ سنت انشیایاں بھی معلوم سفارش میں ہیں اختیار کر لی چاہے اس مسئلہ پر مفصل انشاء اللہ پھر لکھوں گا۔

مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

بالا پر حضرت خواجہ صاحب صوف نے قرآن کریم پر ایک ضخیم کتاب لکھنی شروع فرمادی جو ہمیں آپ
 بیانات کا خلاصہ پیش کرینگے جس کو ظاہر ہوگا کہ اسلام ہی اس وقت ایسا زندہ یا دیندہ مذہب دنیا
 ہے جو دنیا کو مناسبت ضروری سچا سکھاتا ہے مگر ہم کلمہ حضرت خواجہ صاحب مدوح تے گزشتہ سترہ سالوں میں
 جہان طبع کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے یہ امید کامل ہے کہ یہ کتاب اہل مغرب کے دل میں کھج جاسکی
 سے اسلام کے متعلق اہل مغرب کے قلوب میں ایک روادارانہ فضا پیدا ہو جائیگی۔ اور ان کے
 بت اسلام سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ان کے دل میں مطالعہ قرآن کی ایک حقیقی وسیع
 پہرہ کر دیگی جس سے انشاء اللہ حسب لحاظ و شاندار نتائج مرتب ہوں گے۔ یہی تقیید کامل ہے کہ کتاب مذکور کے
 ان جو بالاقساط طے کمال رسالہ اسلام کے بیویوں میں ہو رہے ہیں۔ اور جب کار و ترجمہ رسالہ اشاعت
 پائل ہو رہا ہے۔ اس سیر و دیگر متلاشیان مذہب کو قائل کر دینگے کہ اسلام ہی دنیا میں ایک بجا مذہب ہے
 جس میں یہ کتاب مذکورہ کی ذریعہ میں کثرت سے اشاعت ہو۔

اپنے نثران شمع شعلہ میں دو سے زیادہ کتابیں
 شاندار نتائج سے مصنف کو تمدن اسلام کے لکھنے پر مائل کیا
 یعنی
 پرانے مسیحیت و جدید مسیحیت کے اثرات اسلام
 مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مدوح

دہائیوں میں ہیں جو اگر ازل الذکر کتاب نے عیسائی مذہب کا کامل انہدام کیا۔ تو دوسری کتاب نے
 انہدام کے بعد تو اسلام شریعت کی۔ اگر یہاں مسیحیت نے یہ ثابت کر دیا کہ مروجہ عیسائیت
 یا عیسائی عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسیحیت۔ الوہیت و کھتارہ مسیح ان کی ایک بھی ایسی رسم
 بننا عشاق کے رہائی و دیگر اجڑے سکرامنٹ ایسا ہی ان کا ایک بھی تھا تو انشا اللہ کہ مسیح
 سرگرم فرما کر اس کے وغیرہ جو سبکے سب مسیح سے صدیوں پہلے مروجہ مذہب